

إِتِّخَافُ الْأَهْبَابِ
بِقِصَصِ سُورَةِ الْكَهْفِ
وَعِبْرَاتُ الْأَنْبِيَاءِ

تأليف

الدكتور

محمد مصطفى عبد الحميد

مدرس التفسير وعلوم القرآن
بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر - القاهرة

إِخْفَافُ الْأَصْبَابِ بِقِصَصِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَعِبْرَاتُ الْأَنْبَاءِ

مؤلفه

الدكتور

محمد مصطفى عبد الحميد

مدرس التفسير وعلوم القرآن
بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر - القاهرة

الطبعة الأولى

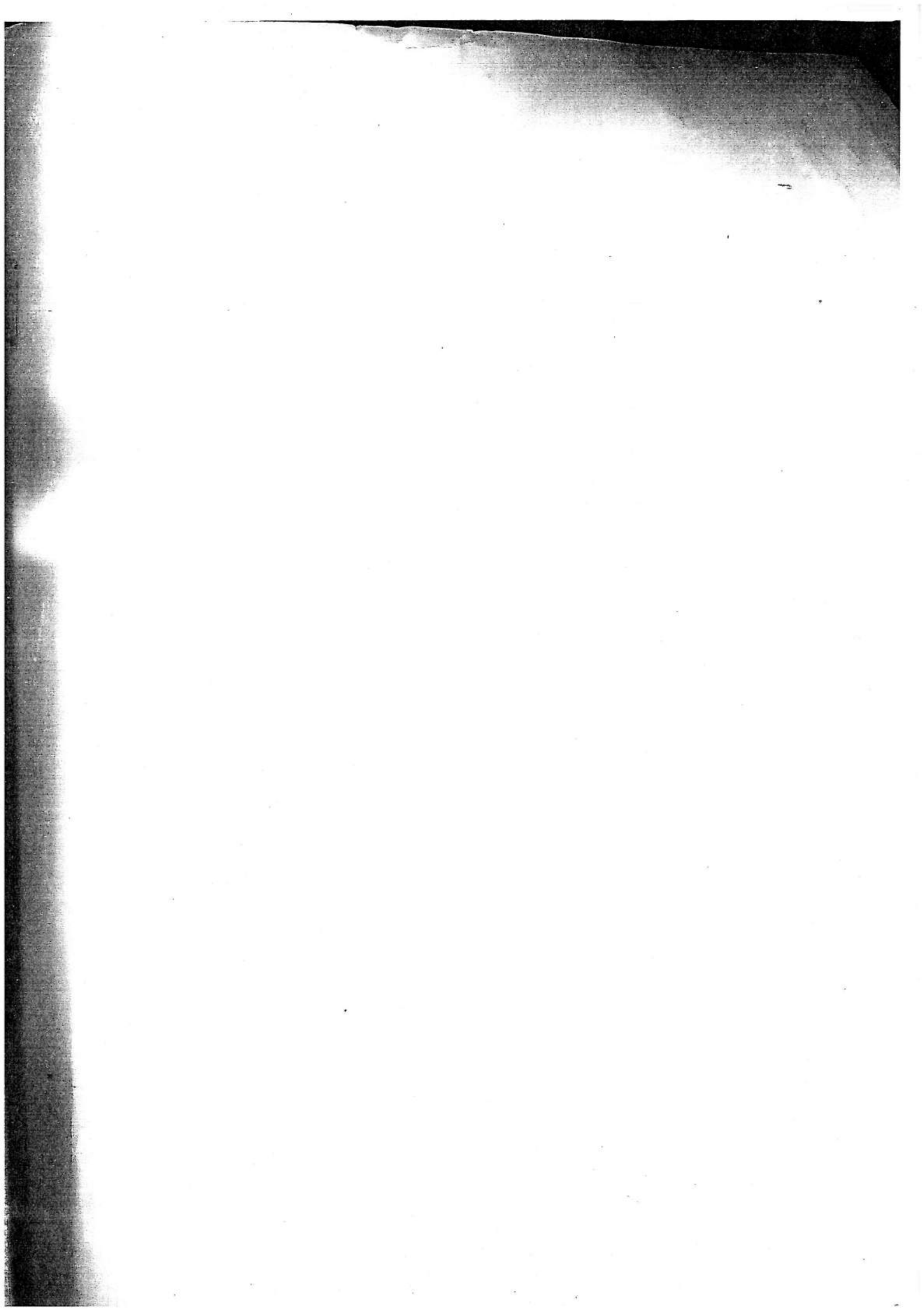
١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

الناشر

مطبعة الحسين الإسلامية

٢٥ حارة المدرسة - خلف الجامع الأزهر

تليفون ٥١٠٦٧٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى :

« لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ، ما كان حديثاً
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء ، وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون » .

سورة يوسف ، آية : ١١١

الإهداء

● الى والدى الغالى : الذى أحب العلم والعلماء ، وقدر للأزهر دوره ، وللأزهريين قدرهم ، فنذرني منذ ولادتي لخدمة القرآن الكريم ، واعتنى بى أعظم ما يكون الاعتناء ، فى كل مرحلة من مراحل عمري وتعليمى .

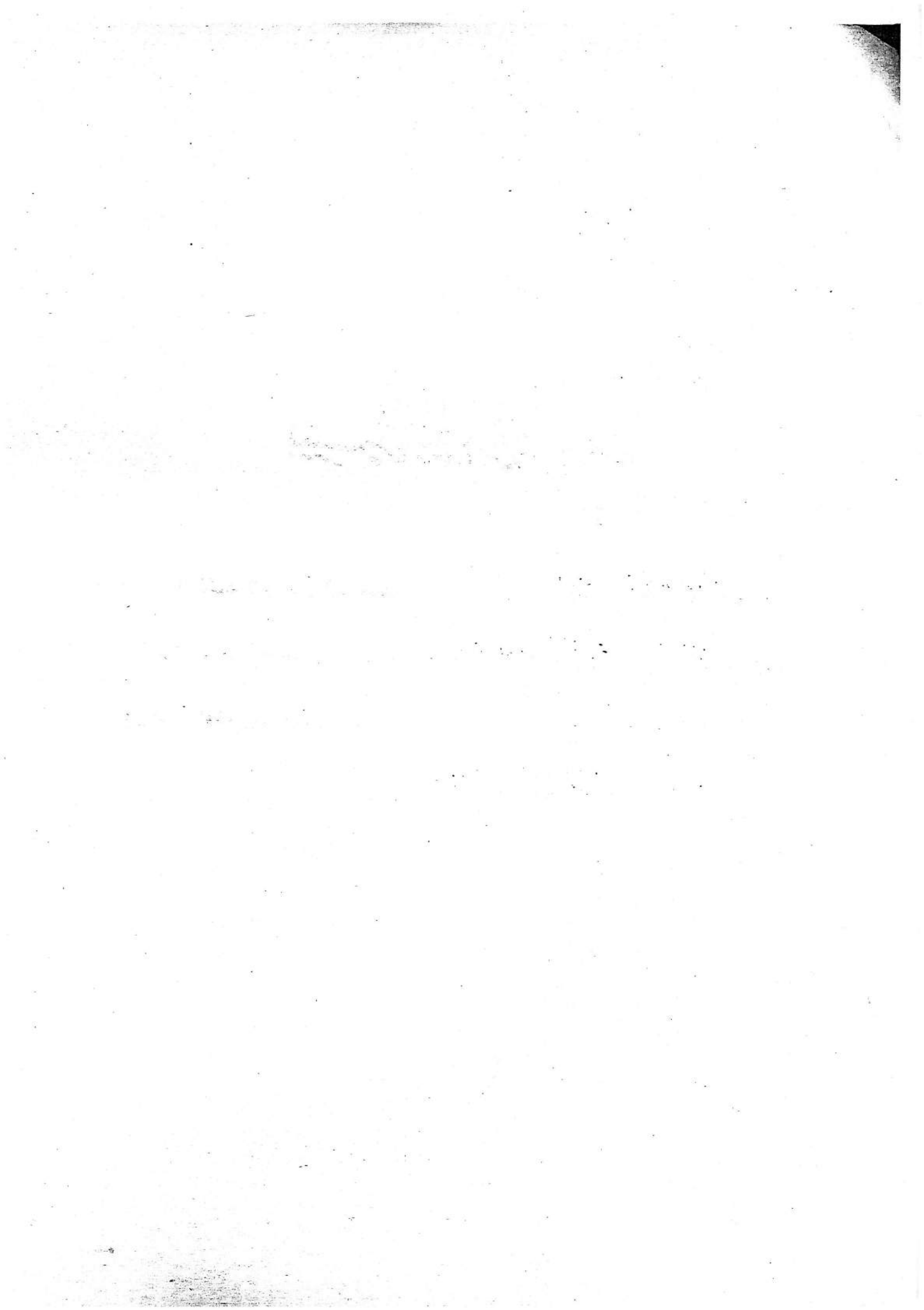
● الى والدتى الغالية : التى أتعبت نهارها ، وأسهرت ليلها ، من أجل أن يتعلم كبيرها كتاب ربه ، عسى أن يسهم من المخلصين فى دعوة الحق .

● الى حرمى المصون ، والى أحبتي وفلذة كبدى : محمد ، ومصطفى ، وسيف الاسلام ، والذين أرجو من الله عز وجل أن يجعل طريق القرآن طريقهم ، وأن يبلغهم القمة فى ذلك ، وأن يجعلهم للمتقين أئمة خير ، وقدوة صلاح .

الى هؤلاء ، والى كل مسلم مخلص لاسلامه وللمسلمين :

أهدى هذا الكتاب ،

جمال مصطفى

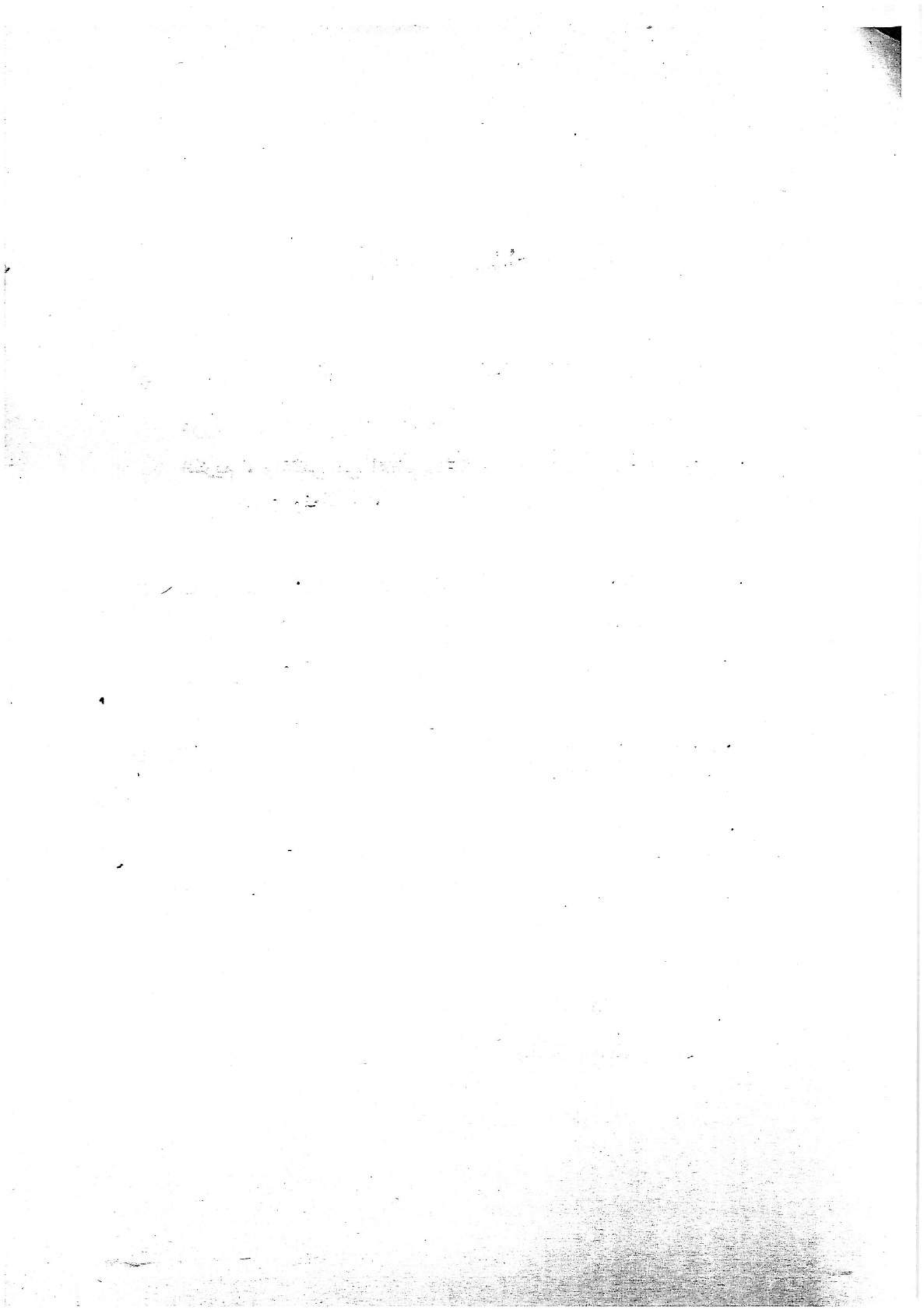
مُقَدِّمَةٌ

ان الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستعيز به من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ، ونشهد أن لا اله الا هو ، وحده لا شريك له ، ونشهد
أن محمداً بن عبد الله رسول الله ، وصفيه من خلقه ومجتباه ، ونصلي
ونسلم عليه وعلى صحبه ومن ولاه ، صلاة وسلاما عدد خلق الله ، ورضا
نفسه ، وزنه عرشه ومداد كلماته ، كلما ذكر الله الذاكرون ، وغفل
عن ذكره الغافلون أما بعد

فلما كان القرآن الكريم روح هذه الحياة ونورها : الذى يسرى
فيها فيحيها ويبدد ظلماتها « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ،
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلنا نورا نهدى به » (١)
ولما كان نجاح وفلاح المسلمين موقوفا على العمل بهذا القرآن الكريم .
ولما كان العمل بهذا القرآن موقوفا على فهم مراد الله تعالى
منه بقدر الطاقة البشرية .

ولما كان الاشتغال بتفسير كتاب الله تعالى ، أشرف الاعمال على
الاطلاق .

لما كان الأمر كذلك رأيت - رغم قلة بضاعتى ، وضعف حولى -
أن أسهم فى هذا المجال ، عسى أن أحشر مع أولى القدر والشان عند
الله عز وجل ، فان لم أكن مثلهم ، فيكفيانا أن المرء مع من أحب .
ولما كان القصص القرآنى من أقوى الأساليب التى استخدمها

المولى عز وجل فى دعوة الناس الى الاسلام ، حتى بلغ هذا القصص من القرآن حوالى الربع من آياته الكريمة ، رأيت أن أتناول بعض القصص القرآنى بالتفسير ، وذلك لما للقصص من سلطان « على النفس لا يقاوم ، انه يدخل على الانسان من كل باب ، ويتسور عليه كل الأسوار ، حتى يملك أقطار النفس ، ويأخذ من الانسان كل وسائل الادراك من العقل والوجدان والحس » (٢) .

ولما كانت سورة الكهف قد غلب عليها الجانب القصصى ، حتى بلغ احدى وسبعين آية ، من عشر ومائة آية ، ومعظم ما يتبقى من آيات السورة تعليق ، أو تعقيب على هذا القصص ، أو على الأقل له صلة وطيدة به فى ناحية من نواحيه .

ولما كانت سورة الكهف من السور التى حث الرسول ﷺ على قراءتها ، وبخاصة فى يوم الجمعة .

ولما امتثل المسلمون فعلاً لقراءتها كل جمعة .

لما كان الأمر كذلك وجدت كل هذه الدوافع تدفعنى دفعا الى وضع تفسير لهذا الجانب القصصى فى سورة الكهف ، فاستخرجت الله تعالى فى ذلك ، فشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى . فالحمد لله فى الأولى وفى الآخرة .

ومعلوم أن سورة الكهف قد اشتملت على أربع قصص :

- ١ - قصة أصحاب الكهف .
- ٢ - مثل الرجلين ، صاحب الجنتين وصاحبه .
- ٣ - قصة موسى والخضر عليهما السلام .

٤ - قصة ذى القرنين .

بالإضافة الى آية واحدة ، تحدثت عن طرف من قصة آدم عليه السلام ، ولم أشأ أن أتعرض لها ، لعدم ورود القصة كاملة فى هذه السورة .

وقبل التعرض لقصى سورة الكهف كان لزاما علينا أن نذكر عدة أمور تتعلق بسورة الكهف ، حتى تؤتى الثمرة المرجوة من دراسة هذا القصص فيها ، فجعلت هذه الأمور فى تمهيد لهذا الكتاب ، حيث تكلمت عن اسم السورة ، وسبب تسميتها بذلك ، وعن فضلها ، وسبب نزولها وعن أهم أغراضها ، ومناسبتها لسورة الاسراء التى قبلها ، وغير ذلك .

وبعد ذلك قصدت لدراسة الجانب القصصى فيها ، وكان منهج بحثى مع كل قصة كما يأتى :

(١) تقديم تمهيد توضيحي للقصة

قمت فيه بالحديث عن بعض النقاط التى يجب أن تعرف قبل الدخول فى تفسير آيات القصة ، فمثلا فى قصة أصحاب الكهف جاء فى تمهيدها :

- ١ - متى كان زمانهم ؟
 - ٢ - وأين كانت مدينتهم ؟
 - ٣ - وما كان الكهف الذى اليه أوتوا ؟ وهل هو فى الاردن كما قالت ادارة الآثار هناك ؟
 - ٤ - وما حقيقة ما يذكره بعض المفسرين فى تعيين أسمائهم ؟
 - ٥ - وما مناسبة آيات القصة لما قبلها من آيات ؟
- وفى المثل الخاص بصاحب الجنتين ، كان من ضمن نقاط التمهيد :

- ١ - تعريف المثل
- ٢ - معنى ضرب المثل

- ٣ - الغرض من ضرب الأمثال فى القرآن الكريم
- ٤ - هل هذا المثل حقيقة وقعت ، أو هو افتراض وتقدير ؟
- ٥ - أين هاتان الجنتان ؟ ٦ - مناسبة آيات المثل للآيات قبلها .
وفى قصة موسى والخضر عليهما السلام ، كان من نقاط التمهيد :
- ١ - هل موسى صاحب هذه القصة هو موسى النبى المعروف أو غيره ؟
- ٢ - ومن فلى موسى ؟
- ٣ - ومن الخضر ؟ وهل هو نبى أو ولى ؟
وهل هو حى الى الآن كما ذهب بعض العلماء أو مات ؟
وبالنسبة لقصة ذى القرنين كان من نقاط التمهيد :
- ١ - من ذى القرنين ؟ ٢ - وهل هو بشر أو ملك ؟
- ٣ - وإذا كان بشرا فهل هو نبى أو ولى أو ملك كسائر الملوك ؟
- ٤ - وهل هو الاسكندر المشهور ، صاحب الفتوحات العظيمة ، كما قال
بذلك جمهور غفير من العلماء ؟
- ٥ - ولم سى بهذا الاسم ؟ ٦ - وفى أى زمان كان ؟
- ٧ - ومن هم قوم ياجوج وماجوج الذين ذكروا فى قصته ، وردم ردمار
يحول بينهم وبين افسادهم فى الأرض ؟
وهكذا جعلت لكل قصة تمهيدا يشمل عدة أسور ، ينبغى أن تذكر
قبل الدخول فى تفسيرها ، واستخراج العبر منها .
(ب) تقسيم كل قصة الى عدة مشاهد
وبعد ذلك التمهيد لكل قصة ، قبل تقسيم القصة الواحدة الى عدة
مشاهد ، وجعلت لكل مشهد عنوانا مناسباً ، ثم تعاملت مع كل
مشهد كالاتى :
- أولا : بيان معانى المفردات لآياته ، وأسرار تراكيب هذه الآيات .

وبمعنى أوضح : تفسير آيات المشهد تفسيراً تحليلياً ، يتعرض
لكل ما ينبغي التعرض له ، حسبما يقضى منهج مدرسة التفسير التحليلي .
ثانياً : بيان المعنى العام لآيات المشهد .
ثالثاً : بيان ما ترشد إليه الآيات ، بذكر بعض العبر التي تؤخذ
من المشهد .

وهكذا تعاملت مع كل مشهد ، حتى تنتهي جميع مشاهد القصة ،
وقد اتضحت بهذه الطريقة ، بحيث نكون قد وضعنا أيدينا على بعض
العبر ، التي ضمنها الله تعالى هذا القصص ، ليكون عبرة وهدى ورحمة
لقوى يؤمنون .

والتي اذ أقدم هذا الكتاب لأبرأ من كل حول وقوة ، فلا حول
ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، فما كان فيه من صواب فمرده الى الله
تعالى وحده ، وما كان فيه من غير ذلك فمرده الى خطأ صاحبه
وجله ، فهو لا يعدى ذرة في خلق الله جميعاً الذين خاطبهم بقوله :
(وما أوتيتم من العلم الا قليلاً) .

وختاماً ادعو ربى - عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقياً - أن يغفر
لى ما قد يكون فى هذا الكتاب من هفوات ، ومن تقصير ، وأن يعظمنى
من لدنه علماً ، وأن يجعلنى ممن يعمل بعلمه ، ويخلص فى عمله ،
وأن يجعله فى ميزان حسناتى وحسنات أساتذتى وحسنات أبى وأمى ،
وأن يرحمنى وإياهما كما ربانى صغيراً ، وأن يجعل خير أعمالنا
خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه وهو عنا راض .
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

شبرا الخيمة :

فى صباح الاثنين ١٢ ربيع الثانى ١٤١٢ هـ
٢١ أكتوبر ١٩٩١ م

الفقير الى عطاء ربه
أبو محمد
دكتور/ جمال مصطفى

تمهيد

بين يدي السورة الكريمة

قبل أن نبدأ الحديث عن موضوعاتنا في هذه السورة الكريمة ،
أرى أن نذكر بين يديها عدة أمور تمهيدية ، حتى إذا ما جئنا إلى
هذه الموضوعات جئنا إليها ، وقد عرفنا مكانها ومكانتها من هذه
السورة ، أف تفهم كما ينبغي ، ونكون حينئذ قد دخلنا البيت من بابه ،
وسرنا في سبيلنا هذا على بصيرة وهدى .

ويشمل حديثنا هنا تسعة أمور ، ألا وهي :

- ١ - اسم السورة ، وسبب تسميتها بهذا الاسم .
 - ٢ - فضل السورة
 - ٣ - سبب نزولها
 - ٤ - عدد آياتها
 - ٥ - مكيتها وترتيبها
 - ٦ - أهم أغراضها
 - ٧ - مناسبتها لسورة الاسراء التي قبلها
 - ٨ - عرض موجز لموضوعاتها .
 - ٩ - كلمة عن القصة القرآنية .
- فنبدأ مستعينين بالله تعالى ، صاحب كل حول وقوة ، ومصدر
كل يسر وتوفيق ونقول :

الأمر الأول : اسم السورة وسبب تسميتها بذلك

سماها رسول الله ﷺ سورة الكهف ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى
في فضلها ، وعلى هذا فاسمها توقيفي ، لا دخل لأحد من الصحابة ،
ولا من بعدهم في ذلك .

وإنما سُميت هذه السورة بسورة الكهف لاشتغالها على قصة
الفتية المؤمنة التي اعتزلت الكفر ودلاره ، ولجأت إلى كهف من

الكهوف ، فى أحد الجبال ، بعيدا عن كفر الكافرين وأذى الطغاة
الظالمين .

وقد ذكر لفظ الكهف فى قصتهم هذه ست مرات ، وذلك فى الآيات
(٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٥) ، ولم تذكر هذه القصة فى
سورة أخرى من سور القرآن الكريم .

الأمر الثانى : فضل سورة الكهف

معلوم أن القرآن كله فضائل ، وأن أية سعادة فى الدنيا ، وأى
فوز فى الآخرة موقوف على العمل بهذا القرآن ، وقد وردت أحاديث
كثيرة فى فضل قراءته على العموم ، تفيد عظيم الثواب ، وجزيل
المكانة لمن قراه .

ولكننا وجدنا بعض الأحاديث تنص على فضل قراءة سور معينة ،
أو آيات خاصة ، لما فيها من أعظم الثواب وأجزل العطاء ، ومن
هذه الأحاديث الخاصة ، أحاديث خاصة بقراءة سورة الكهف كلها ،
وأحاديث خاصة بقراءة بعض آيات منها فقط .

فمن الأحاديث الصحيحة التى وردت فى فضل سورة الكهف كلها :
ما أخرجه الحاكم فى مستدركه ، والبيهقى فى سننه ، عن أبى سعيد
الخدري رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : « من قرأ سورة الكهف
يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين » (١) .

ومن هذه الأحاديث أيضا : ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما
عن البراء قال :

« كان رجل يقرأ سورة الكهف ، والى جانبه حصان ، مربوط

(١) مستدرك الحاكم ، كتاب التفسير : ٣٦٨/٢ ، وسنن البيهقى : ٣/

بشطين (٢) ، فتغشته سحابة ، فجعلت تدنو وتدنو ، وجعل فرسه ينفر ، فلما أصبح أتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة ، تنزلت بالقرآن « (٣) » .

ومن الأحاديث التي وردت في فضائل آيات خاصة منها :
 ما رواه مسلم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » (٤) .
 وما رواه الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال : « من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال » (٥) .

الى غير ذلك من الأحاديث ، التي تبرز لنا فضل هذه السورة الكريمة ، ومزاياها الخاصة ، التي لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم ، مما يجعل المسلم حريصا على قراءتها وتدبرها ، والعمل بما جاء فيها ، والاتعاظ بمواعظها .

الأمر الثالث : سبب نزول السورة

يذكر المفسرون عليهم رحمة الله في نزول هذه السورة ، سببا ذكره ابن اسحاق في سيرته بدون سند ، وأستذه الطبري الى ابن عباس ، ولكن في أسناده مجهول .

تقول رواية هذا السبب : « بعثت قريش النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط الى أخبار اليهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سلوه عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ، فانهم أهل الكتاب ، .

(٢) أي بحبلين .
 (٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب فضل سورة الكهف ، ومسلم في كتاب المسافرين ، باب نزول السكينة لقراءة القرآن .
 (٤) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين ، باب فضل سورة الكهف ، وأبو داود في كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال .
 (٥) مسند أحمد : ٤٤٦/٦ .

وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجنا حتى قدما المدينة ، فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله ﷺ ، ووصفوا لهم أمره ، وبعض قوله ، وقالوا : انكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ، فقال لهم أحبار يهود ، سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وان لم يفعل فالرجل متقول ، فمروا فيه رأيكم .

سلوه عن فتية ، ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم ؟ فانهم قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ، ما هو ؟ فان أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، وان لم يخبركم فانه رجل متقول ، فاصنعوا فيه ما بدا لكم .

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ، فقالوا : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ، فأخبروهم بها .

فجاءوا رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا محمد : أخبرنا ، فسأله عما أمروهم به ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « أخبركم غدا بما سألتكم عنه » ولم يستثن (٦) ، فانصرفوا عنه .

ومكث رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة ، لا يحدث الله اليه في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة (٧) ، وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة ، قد أصبحنا فيها ، لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه ، وحتى أحزن رسول الله ﷺ مكث الوحي عنه ، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل عليه السلام ، من عند الله عز وجل ، بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على

(٦) أي لم يقل ان شاء الله .
(٧) أي خاضوا في الحديث عن هذا الأمر .

حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه ، من أمر الفتية ، والرجل الطواف ، وقول الله عز وجل : « ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (٨) .

وهذه الرواية - كما قلنا - حينما تروى تروى بدون سند ، وان أسندت فان في سندها مجهولا ، وهى بهذا الحال ضعيفة السند ، الا انه توجد بعض القرائن التى ربما ترجح حدوث الواقعة التى تتحدث عنها هذه الرواية .

ومن هذه القرائن أن الآية التى تحدثت عن الروح ، والآيات التى تحدثت عن ذى القرنين بدأت بقوله تعالى (ويسألونك) ، فهى تنص على أن الآيات ما نزلت الا بعد أسئلة سئلتها رسول الله ﷺ ، والمعلوم أن الذين وجهوا الأسئلة مباشرة هم كفار قريش ، وهم لم يكن عندهم علم بثقافة أهل الكتاب الا بما أخذوا منهم ، كما هو معروف من اللقاءات التى كانت تتم بين كفار قريش وأهل الكتاب ، خارج مكة ، فى الأسفار والرحلات والتجارات .

الأمر الرابع : عدد آيات السورة

وعدد آياتها : مائة واحد عشر آية عند البصريين ، ومائة وعشرة عند الكوفيين ، ومائة وست عند الشاميين ، ومائة وخمس عند الحجازيين (٩) .

وهذا الخلاف لا يرجع الى زيادة حروف عند البعض ، ونقصانها

(٨) السيرة النبوية لابن هشام : ٢٦٦/١ ، وتفسير الطبرى وابن كثير فى أول تفسير هذه السورة . وأسباب النزول للواجدى فى سبب نزول آية (ويسألونك عن الروح) ، وأسباب النزول للسيوطى ، فى سبب نزول سورة الكهف .

(٩) تفسير الألوسى : ١٩٩/١٥ .

عند الآخرين ، - حاشا لكتاب الله المحفوظ من ذلك - ولكن يرجع الى أمرين :

١ - الأمر الأول : كيفية قراءة الرسول ﷺ للقرآن ، حيث كان - كما يقول السيوطي - يقف على رموس الآي للتوقيف ، فإذا علم محلها وصل للتمام ، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة (١٠) .

٢ - الأمر الثاني : هو البسملة ، حيث كان البعض يعدها آية ، والبعض الآخر لم يعدها ، وأيا ما كان الأمر : فلا اختلاف بينهم في عدد حروف هذه السورة ، وهذا هو الأهم ، قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (١١) .

الأمر الخامس : مكية السورة وترتيبها

معلوم أن القرآن الكريم فيه المكي والمدني ، والمشهور - وهو الراجح - أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة ، وعلى ذلك فقد أجمع المفسرون على أن سورة الكهف مكية ، لأنها نزلت قبل الهجرة ، ومع هذا الإجماع فإن البعض قد استثنى منها بعض آيات ، وقال بمدنيتها .

فوجدنا البعض يقول : أن أول السورة الى قوله تعالى (جزأ) نزل بالمدينة ، وكذلك آخرها من أول قوله تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) .

ووجدنا احدى روايتين عن ابن عباس تنص على مدنية قوله تعالى : (واصبر نفسك) .

وأقول : لا يوجد دليل واحد على أن هذه الآيات التي قالوا

(١٠) أنظر الاتقان : ٦٧/١ .

(١١) سورة الحجر : آية ٩ .

بمَدَنِيَّتِهَا مَدَنِيَّةٌ ، بل فيها من سمات القرآن المكي ما يدل على مكيتها ،
ولذلك أشار القرطبي الى القول الذى ينص على مكيتها كلها بقوله :
«والأول أصح» (١٢) .

أما عن ترتيب هذه السورة : فمن حيث ترتيب التلاوة ، فهى
السورة الثامنة عشرة ، ومن حيث ترتيب النزول ، فقد نزلت بعد سورة
الغاشية ، أى بعد أكثر من ستين سورة ، وعلى هذا فان سورة الكهف
من أواخر السورة المكية نزولا ، حيث إن المعروف لدى العلماء أن
السورة المكية لم تتجاوز الثمانين الا بنذر قليل (١٣) .

الأمر السادس : أغراض سورة الكهف

ولأن سورة الكهف مكية فان أغراضها لم تخل من أغراض القرآن
المكي كله ، ومن معالجة القضايا التى اهتم بها فى تلك الفترة ، والسورة
وان اشتملت على عدة موضوعات الا أننا نلاحظ فيها غلبة العنصر
العصصى ، حيث ذكرت فيها أربع قصص كاملة لم تذكر فى سور
أخرى ، وإشارة من قصة خامسة ، ، وهى قصة آدم وإبليس . وهذا
العصص تجاوز السبعين آية ، من آيات هذه السورة ، التى بلغ مجموع
آياتها مائة اية وعشراً ، ونستطيع أن نرجع موضوعات السورة الكريمة
سواء ما كان منها قصصيا أم غير ذلك الى ثلاثة محاور أساسية (١٤) ،
عليها تدور كل آيات السورة الكريمة ...

المحور الأول : تصحيح عقيدة الناس ، التى انحرفوا بها بعيدا
عن الفطرة التى فطر الله الناس عليها .

(١٢) تفسير القرطبي : ٣٤٦/١٠ .
(١٣) أنظر فى ذلك : الاتقان للسيوطي : ١١٠/١ .
(١٤) أشار الى ذلك الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله فى ظلال القرآن :
٢٢٥٧/٤ .

المحور الثانى : وضع أساس سليم ، للنظر المستقيم ، والفكر

الصائب .

المحور الثالث : تصحيح القيم ، التى بها يوزن الناس ، وعلى

أساسها يتعامل معهم .

فإذا ما جئنا الى المحور الأول ، وهو :

تصحيح العقيدة

فإننا نجد ذلك منبثا فى السورة كلها ، من مبدئها الى ختامها ،

ومنتورا بين ثناياها .

فمن أركان العقيدة التى عالجتها هذه السورة ، ركن الايمان بالله

وعدم الاشراك به .

نلاحظ ذلك فى ابتداء هذه السورة حيث ابتدأت بقوله تعالى :

(الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا)

الى أن قال : (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) :

ثم تتوالى آيات السورة الكريمة مقرررة هذا الركن الركين من

أركان العقيدة الاسلامية ...

هؤلاء الفتية الذين فروا الى كهف فى أحد الجبال يقولون :

(ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا

شططا) .

وفى تعقيب الله على قصة هؤلاء الفتية يقول (ما لهم من دونه من

ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا) .

وفى المثل الذى ضربه الله لرجلين ، يقول المؤمن لصاحبه الكافر

وهو يحاوره (أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك

رجلا ، لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا) .

... وحينما نزل عقاب الله على الكافر ، وأحيط بثمره ، قال ذلك

الكافر : (يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا) •

ويعقب الله تعالى على كفره هذا وماله الذى آل اليه بقوله :

(ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ، هنالك

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) •

وعن مشهد من مشاهد يوم القيامة والذى تتحقق فيه هذه

الحقيقة بوضوح تام ، يوم يقال لمن الملك اليوم ؟ فلا يكون الجواب

الا لله الواحد القهار ، عن مشهد من هذه المشاهد يحدثنا الله فى هذه

السورة فيقول : (ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فدعوهم

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا) •

وفى قصة موسى والعبد الصالح تجيء هاتان الآيتان (وأما الغلام

فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ، فأردنا أن

يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) •

وفى قصة ذى القرنين يجيء قوله تعالى : (وأما من آمن وعمل

صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا) •

وقبيل ختام السورة الكريمة نقرأ قوله تعالى : (أغضب الذين

كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء) ، وقوله تعالى : (ان

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) •

وفى ختام السورة الكريمة يجيء هذا البيان الخالد (فمن كان

يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) •

وهكذا تتوالى آيات هذه السورة الكريمة من البداية الى النهاية

لتقرر هذه الحقيقة المطلقة التى لا يشك فيها عقل عاقل ، أو فكر

ثاقب ، ألا وهى الايمان بالله واحدا لا شريك له ، ولا ولد له ولا والد •

ومن أركان العقيدة التى عالجتها هذه السورة الكريمة ، قضية

البعث بعد الموت ، حيث كان مشركو مكة يقولون ان هى الا أرحام تدفع وأرض تبلع ، وان هذه الحياة الدنيا لن تزول ، ولكنها ستظل هكذا .

تعالج هذه السورة هذه النظرة للحياة الدنيا ، وللآخرة فى عدة مواضع ، اقرأ على سبيل المثال (لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ، ماكتن فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) .

ويقول : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجمعاعون ما عليها صعيدا جرزا) .

ويقول أثناء الحديث عن أصحاب الكهف : (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) .

وفى موضع آخر يقول عن الكافرين : (إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها) الى أن يقول عن المؤمنين : (أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار .. الآية) .

وفى مد ل الرجلين حينما قال الكافر : (وما أظن الساعة قائمة) رد عليه صاحبه بقوله : (أكفرت بماذى خلقك ... الآية) .

وعن زوال هذه الدنيا التى اعتقد الكفار دوامها ، وأن ليس وراءها دار للثواب والعقاب ضرب الله لها مثلا ، حيث قال : (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح) .

ثم ذكر مشيدا من مشاهد يوم القيامة حيث قال : (ويوم نسير الجبال) الى قوله تعالى : (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) .

ومشهدا آخر يقول فيه : (ويوم يقول نادوا شركائى الذين

زعمتم) الى قوله : (ورأى المجرمون النار ... الآية) .
وآية أخرى يقول فيها : (وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم
بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه
موئلاً) .

وفى قصة ذى القرنين (قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد
الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا) .

وقوله تعالى : (ونفخ فى الصور فجمعناها جمعا) .. الى
غير ذلك من الآيات التى تنص على حتمية البعث بعد الموت ، حتى
لا يكون هذا الوجود عبثا ، وحتى يلقى كل انسان جزاء ما عمل
حاضرا .

ومن أركان العقيدة التى عالجتها هذه السورة الكريمة التركيز على
صدق رسول الله ﷺ فى دعواه هذه الرسالة ، وفى دعواه نزول هذا القرآن
عليه من عند الله تعالى .

نقرأ ذلك فى أول آية من آيات هذه السورة ، حيث يقول تعالى
(الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا ، قيما) .
وما هذا القصص القرآنى كله فى هذه السورة ، والذى غلب
على طابعها الا دليل على صدق رسول الله ﷺ فى دعواه الرسالة الى
الناس كافة .

هذا هو المحور الأول الذى دارت عليه موضوعات السورة الكريمة .

فاذا ما جئنا الى المحور الثانى ، ألا وهو :

وضع أساس سليم للنظر المستقيم ، والفكر الصائب

فإننا نجد السورة الكريمة تقرر مبدأ بدهيا ، مركزا فى فطرة

كل ذى طبع سليم ، وفكر قويم ، هذا المبدأ يتلخص فى : (أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره) ، فيجب على الانسان أن لا يتحدث الا عن علم ، وأن لا يشهد على شئ ، الا اذا كان واضحا أمامه وضوح الشمس وسط النهار ، ففى الآيات الأولى من السورة الكريمة نجد هذا التعقيب الالهى على من زعموا أن لله ولدا ، فقال (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا لبائهم) •

وهؤلاء الفتية أصحاب الفطرة الطيبة نعوا على قومهم عبادة آلهة أخرى من دون الله تعالى وتحذوهم أن يأتوا على صحة هذا الشرك بحجة واضحة ، وبرهان بين ، يحكى الله عنهم هذا فيقول : (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) •

وفى أثناء حديثه تعالى عن خبر هؤلاء الفتية ينكر على من تحدث عن عددهم بطريق التخمين والظن ، فيقول (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب) ، وينهى رسوله ﷺ عن أخذ أخبارهم ممن ليس عندهم بهم علم ، فيقول (ولا تستفت فيهم منهم أحدا) •

وفى قصة موسى والخضر ، العبد الصالح الذى علمه الله من لدنه علما ، حينما أنكر موسى على الخضر تصرفاته الظاهرة ، يكشف له الخضر عن سر ذلك ، وأنه لم يعمل ذلك ارتجالا من تلقاء نفسه فيقول : (وما فعلته عن أمرى) •

هذا هو المحور الثانى للسورة الكريمة ، فإذا ما جئنا الى المحور الثالث ، ألا وهو :

تصحيح القيم

التي بها يوزن الناس ، وعلى أساسها يتعامل معهم

فاننا نجد ذلك مبثوثا فى مواضع متفرقة من بداية السورة الكريمة الى نهايتها ، ذلك أن الناس - فى غفلة أو تغافل عن منهج السماء - قد تواضعوا فيما بينهم - ان لم يكن قوليا فعلى الأقل سلوكيا - على قيم معينة ، روعى فى هذه القيم ، الأموال والبنون ، والقوة والسلطان الى غير ذلك من مظاهر الحياة ، ، التي بهرت الناس بزینتها البراقة ، وصورها الخادعة ، فتجىء آيات هذه السورة لتقرر أن القيم المعتبرة عند الله تعالى لابد وأن تكون مرتبطة بالایمان والعمل الصالح ، وأنه لا يفضل أحد أحدا الا بتقواه لربه وخشيته له .

أما هذه الأشياء التي بها يزن الناس مقادير الناس من مال وسلطان وغير ذلك ، فهي فى الحقيقة جعلت لاختبار الناس وامتحانهم ، ومصيرها فى النهاية الزوال والفناء .

اقرأ فى آيات هذه السورة (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيها أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) . ولننظر الى هؤلاء الفتية ، فقد تركوا الدنيا بما فيها من متاع ، وبما فيها من اتساع وأووا الى هذا الكهف الضيق الخشن ، وآثروا الآخرة على الدنيا ، ووجدوا أن هذا الكهف الضيق هو منزل رحمة الله تعالى ، لا هذه الأرض الواسعة ، قال الله تعالى عنهم وهم يتحدثون فيما بينهم (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا) .

وبعد هذه القصة يأمر الله نبيه ﷺ بملازمة هؤلاء الذين لم يندفعوا بزخرف الدنيا وزينتها ، وآثروا ما عند الله تعالى ، على ما هو موجود فى هذه الحياة ، وأمره أن يصبر نفسه معهم ،

وأن لا يبالى بزينة الحياة الدنيا ولا بمن غفل قلبه عن ذكر الله ،
لامتلاء قلبه بها ، قال تعالى : (واصبر نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد
زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فرطا) .

وقصة صاحب الجنتين أكبر مثال لتصحيح القيم التى تواضع الناس
عليها ، وأماننا الآيات حية ظاهرة ، وهى تصور لنا هذا الحوار بين
الغنى الكافر ، والمؤمن الأقل مالا وولدا ، حيث واجه صاحبه الكافر
المنتفش ، وأوضح له بم تكون العزة ، وبم يوزن الناس .
وبعد أن ضرب الله تعالى المثل للحياة الدنيا وسرعة زوالها أعقب
هذا المثل بقوله : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) .

وحيثما يحدثنا الله تعالى عن ذى القرنين ، لا يحدثنا عنه لأنه
ملك ، فكم من ملك ملك البلاد وحكم العباد ، وكان له سلطان واسع ،
وصيت ذائع ، ولكن ذا القرنين يذكره الله لأنه كان صالحا عادلا ،
فحينما عرض عليه أجر مقابل بنائه السد رفض ذلك قائلا (ما مكنى
فيه ربى خير) ، وحينما تم البناء رد الأمر الى صاحب كل نعمة ،
فقال معترفا متواضعا (هذا رحمة من ربى) .

وقبل أن يختم الله هذه السورة قرر هذه الحقيقة : أن من آمن
وعمل صالحا فذلك هو الفائز بجنات النعيم ، أما من كفر ، فلا وزن
له عند ربه ، وإن ظن أو اعتقد أنه قد أحسن صنعا ..
وهكذا وجدنا هذه المحاور قد دارت عليها آيات السورة الكريمة ،

وأن هذه السورة أسهمت بدور بارز فى قضيا القرآن الحكيم ، مما كان
له أعظم الأثر ، على من ألقى السمع وهو شهيد .

الأمر السابع التمهيدى :

مناسبة سورة الكهف لسورة الاسراء

التي قبلها

كل سورة من سور القرآن الكريم ترتبط بالتى قبلها وبالتى بعدها ارتباطا وثيقا ، حتى ليخيل للقارئ المتدبر أن القرآن كله سورة واحدة مكونة من عدة حلقات ، كل حلقة تأخذ بالتى قبلها وبالتى بعدها أخذاً شديداً التماسك ، وتتعاوض معها وبها أفضل ما يكون التعاضد والتناسق ، رغم أن المصحف الشريف لم يرتب كتابة حسبما نزل من السماء ، فمثلاً نرى سورة العلق ، وهى أول سورة نزلت من السماء ، نجدها مكتوبة فى أواخر المصحف ، وسورة البقرة وقد نزلت بالمدينة نجدها ثانياً سورة فى ترتيب المصحف الشريف .

بل إن سورة البقرة هذه « استغرق نزولها - كما تدل آياتها - قريبا من تسع سنوات ، إذ نزلت فيها آيات تشريع الصيام ، وهو قد شرع فى السنة الثانية للهجرة ، ونزل فيها قول الله تعالى : (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) (١٥) ، التى قال عنها العلماء أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم ، أى فى العام العاشر ، الذى توفى فيه النبى ﷺ » (١٦) .
إن هذا التناسق بين آيات القرآن كله ، والذى نزل فى أكثر من عشرين سنة ولأسباب متعددة ، ورتب ترتيبا غير ترتيب نزوله ليعد وجهها من أوجه اعجاز القرآن .

يقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى : « لا ريب أن هذا الانفصال

(٥) سورة البقرة : آية ٢٨١ .

(١٦) تفسير سورة الأنفال ، الدكتور محمد جبريل : ٢٤ .

الزماني ، وذلك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال ، ولا يدعان مجالا للارتباط والاتصال بين نجوم هذا الكلام .

أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضا ، نزل مفرقا منجما ، ولكنه تم مترابطا محكما ، وتفرقت نجومه تفرق الأسباب ، ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحباب ، ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاما ، ولكن تكامل انسجامه بداية وختاما .

أليس ذلك برهانا ساطعا على أنه كلام خالق القوى والقدر ، وقيوم الأرض والسموات ، العليم بما كان وما سيكون ، الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شئون ؟

الى أن يقول : خذ مثلا حديث النبي ﷺ وهو ما هو في روعته وبلاغته ، وطهره وسموه ، لقد قاله الرسول ﷺ في مناسبات مختلفة ، لدواعٍ متباينة ، في أزمان متطاولة ، فهل في مكنتك ومكنة البشر معك ، أن ينظموا من هذا السرد الشتيت وحده ، كتابا واحدا ، يصقله الاسترسال والوحدة ، من غير أن ينقصوا منه ، أو يتزودوا عليه أو يتصرفوا فيه ؟ ذلك ما لن يكون ، ولا يمكن أن يكون « (٧) » .

وها هي آيات القرآن ، خالدة خلود الزمان تشهد بتناسق هذا الكتاب تناسقا يشهد بأنه كتاب عزيز « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (١٨) .

فاذا ما أردنا أن نلتمس مناسبة وارتباطا بين سورة الكهف والسورة التي قبلها سورة الاسراء ، وجدنا ذلك في أكثر من موضع ، بعضها عثرت عليه في كتب التفاسير ، وبعضها فتح الله به على عندما أعملت

(١٧) مناهل العرفان للزرقاني : ١/٦١، ٦٢ .

(٨-) سورة فصلت : آية ٤٦ .

ذهنى قليلا ، وجلت به فى آيات السورتين ، وسأبدا أولا بما عثرت عليه فى كتب التفاسير ، وأثنى ان شاء الله بما وفقنى الله لاستخراجه .
أما ما عثرت عليه فى كتب التفاسير ، فيتمثل فيما يأتى :

١ - افتتحت سورة الاسراء بالتسبيح ، وسورة الكهف بالتحميد . .
والتسبيح والتحميد نراهما كثيرا مقترنين فى القرآن وفى السنة ،
وفى ميزان الحسنات ، وفى كلام الناس . (ذكر هذا الوجه الفخر
الرازى والكلوسى) .

٢ - وأيضا تشابه اختتام سورة الاسراء وافتتاح سورة الكهف ، فان
فى كل منهما حمدا ، ذكر هذا الوجه الامام الكلوسى .
٣ - وذكر السيوطى ثلاثة أوجه لهذه المناسبة ، فقال :

(١) أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبى ﷺ عن ثلاثة
أشياء ، عن الروح ، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة
ذى القرنين ، وقد ذكر جواب السؤال الأول ، فى آخر
السورة الأولى ، وجواب السؤالين الآخرين فى هذه ،
فناسب اتصالهما ، ولم تجمع الأجوبة الثلاثة فى سورة لأنه
لم يقع الجواب على الأول بالبيان ، فناسب أن يذكر وحده
فى سورة ، واختيرت سورة الاسراء لما بين الروح وبين
الاسراء من المشاركة ، بأن كلا منهما مما لا يكاد تصل الى
حقيقته العقول .

(ب) ثم قال السيوطى : وظاهر لى وجه آخر ، وهو أنه تعالى
لما قال فى سورة الاسراء (وما أوتيتهم من العلم الا قليلا)
والخطاب لليهود ، استظهر على ذلك بقصة موسى نبى بنى
اسرائيل مع الخضر عليهما السلام ، التى كان سببها ذكر
العلم ، وما دلت عليه من كثرة معلومات الله تعالى التى

لا تحصى ، فكانت هذه السورة كاقامة الدليل لما ذكر ،
من الحكم فى تلك السورة .

(ح) أما الوجه الثالث الذى ذكره السيوطى فقد عبر عنه بقوله :
« وأيضاً لما قال سبحانه هناك (فإذا جاء وعد الآخرة
جننا بكم لفيها) شرح ذلك هنا وبسطه بقوله سبحانه :
(فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء) الى قوله (ونفخ فى
الصور فجمعناها جمعا ، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين
عرضا) (١٩) ...

هذا ما عثرت عليه فى كتب التفسير ، أما ما فتح الله به على
بمجرد قليل من اعمال الذهن ، حينما جلت به فى آيات السورتين ،
فقد بلغ عشرين وجهاً على النحو التالى :

١ - فى أوائل سورة الاسراء وأواخرها حديث عن موسى عليه السلام ،
وفى سورة الكهف حديث مطول فى قصته مع الخضر .

٢ - فى سورة الاسراء آية (٩) وصف الله القرآن بأنه يهدى للتي هى
أقوم ، وفى سورة الكهف (آية : ٢) وصفه بكونه (قيما) .

٣ - فى سورة الاسراء (آية : ٩ ، ١٠) تبشير للمؤمنين وتهديد للكافرين ،
وحول هذا المعنى جاءت الآيات (٢ ، ٣ ، ٤) من سورة الكهف .

حيث يقول تعالى فى سورة الاسراء : (إن هذا القرآن يهدى
تلتى هى اسوم وييسر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم
أجرا كبيرا ، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا
أليما) ، ويقول فى سورة الكهف : (قيما لينذر بأسا شديدا
من لدنه وييسر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا

حسنا ، ماكثين فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) .

٤ - فى سورة الاسراء طرف من قصة آدم وابليس (من الآية ٦١ الى الآية ٦٥) ، وفى سورة الكهف طرف من تلك القصة (الآية : ٥٠) .

٥ - فى سورة الاسراء توجيه للانسان بان لا يتحرك ولا يسكن الا عن علم ، قال تعالى فى الآية ٣٦ (ولا تقف ما ليس لك به علم) ، وفى سورة الكهف (آية ٧٠) نجد هذا التوجيه فى العلاقة بين العالم والمتعلم ، حيث يقول الخضر لموسى (فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) ، والعلاقة بين آيتى الاسراء والكهف واضحة .

٦ - فى كل من السورتين توجيه للانسان أنه اذا أنعم عليه بنعمة من النعم ، فلا يفتر ، بل يجب أن يتواضع ، وأن يعرف أن هذه النعمة التى يختال بها بين الناس انما هى من الله تعالى ، حتى لو أجهد فيها نفسه ، فان هذا الجهد أيضا انما هو من الله . نلاحظ هذا المعنى فى قوله تعالى فى سورة الاسراء (آية : ٣٧) (ولا تمش فى الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) ، وفى سورة الكهف حينما حاور المؤمن صاحبه الكافر الذى دخل جنته وهو ظالم لنفسه ، وقال ما أظن أن تبدي هذه أبدا ، وتكر عليه قائلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، فقال صاحبه : (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) .

٧ - فى سورة الاسراء (آية ٤٠) افتخر الكفار على ربهم بالبنين ، حيث نسبوا لله - تعالى عما يقولون علوا كبيرا - البنات ، أما هم فهم المميزون ، المكرمون ، حيث اختصوا بالبنين ، قال

تعالى : (افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا ؟
انكم لتقولون قولا عظيما) •

وفى سورة الكهف نجد هذا التفاخر بالبنين من صاحب الجنتين
الكافر على صاحبه المؤمن ، حيث يقول له : (انا أكثر منك مالا
واعز منك نفرا) •

٨ - فى كل من السورتين يذكر الله تعالى أنه فى هذا القرآن يتصرف
للناس وينوع لهم من كل الأدلة الايمانية ليؤمنوا ، ولكن ذلك كله
لا يزيدهم الا جدلا ونفورا •

وتقرأ نفس المعنى فى سورة الكهف ، فى الآية (٥٤) ، حيث
ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليعلموا وما يزيدهم الا نفورا) •

وتقرأ نفس المعنى فى سورة الكهف ، فى الآية (٥٤) ، حيث
يقول تعالى : (ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل
وكان الانسان اكثر شىء جدلا) •

٩ - فى كل من السورتين نفى لتعدد الالهة ، تقرأ ذلك فى سورة
الاسراء فى الايتين (٤٢ ، ٤٣) ، حيث يقول تعالى : (قل لو كان
معه الهة كما يقولون إذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا ،
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا) •

وفى سورة الكهف يقول هؤلاء الفتية : (ربنا رب السموات
والارض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا سططا ، هؤلاء
قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين) •

١٠ - فى كل من السورتين يخبرنا الله تعالى أنه جعل على قلوب
الكفار الذين استحبوا العمى على الهدى ، وآثروا الدنيا على
الآخرة ، جعل على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا ، حتى
لا يفقهوا القرآن •

تقرأ ذلك فى سورة الاسراء فى الآية رقم (٤٦) ، حيث يقول تعالى : (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) .

وفى سورة الكهف فى الآية (٥٧) ، حيث يقول تعالى : (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) .

١١ - فى سورة الاسراء فى الآية (٥٣) أمر من الله لعباده أن يقولوا التى هى أحسن ، حيث يقول تعالى : (وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن) .

وفى سورة الكهف بيان وتنفيذ عملى لهذا الأمر الإلهى ، فى قصة صاحب الجنتين ، حيث تكبر الكافر على صاحبه المؤمن وتعزز عليه ، وأساء إليه بقوله : (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) ، فما كان من المؤمن إلا أن رد عليه ردا جميلا ، وقال له قولا حسنا ، حيث ذكره بصاحب هذه النعم ، وأن من حق صاحب النعمة أن يقابل بالشكر والعرفان ، لا بالكفر والنكران ، وأن الدنيا ليست على حال واحدة ، وأن من سره زمن ساءته آرمان .

١٢ - فى كل من السورتين بيان لمهمة الرسل ، وأن لهم رسالة محدودة ألا وهى التبليغ عن الله فقط ، أما أمر الهداية الفعلى فإن ذلك من شأن الله لا من وظيفة الرسل .

تقرأ هذا المعنى فى سورة الاسراء فى الآية (٥٤) ، حيث يقول : (وما أرسلناك عليهم وكيلا) ، وفى الآية (١٠١) ، حيث يقول : (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) .

وفى سورة الكهف فى الآية (١٦) ، حيث يقول تعالى : (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) .

١٣ - يقرر الله فى السورتين أنه اذا أنزل بأحد ضرا من عنده فلا يستطيع أحد كشفه الا هو ، ان شاء كشفه ، وان شاء أمضاه الى حيث يريد .

تقرأ فى سورة الاسراء فى الآية (٦٧) ، حيث يقول الله فيها :
(وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه) ،
وتجد فى سورة الكهف تطبيقا عمليا لهذا المبدأ الالهى ، حيث
أهلك جنة الكافر ، ثم قال بعد ذلك : (ولم تكن له فئة ينصرونه
من دون الله وما كان منتصرا ، هنالك الولاية لله الحق) .

١٤ - فى كل من السورتين بيان لأن المهتدى هو من شاء الله له الهداية ،
وأن الضال الذى استحب العمى على الهدى هو الذى ختم الله على
قلبه ، فلن يجد له من دون الله من يدخله حظيرة الايمان ،
أو يوفقه للعمل الصالح .

تقرأ ذلك فى سورة الاسراء فى الآية (٩٧) حيث يقول الله
تعالى : (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء
من دونه) .

وفى سورة الكهف فى الآية (١٧) ، حيث يقول تعالى :
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) .

١٥ - فى سورة الاسراء يبين الله تعالى أنه اذا أنعم على كثير من
الناس بنعم من عنده كانت هذه النعم سببا فى اعراضهم عن
(م ٣ - سورة الكهف)

منهج ربهم ، وبعدهم عن دائرة شرعته ، تقرأ ذلك فى الآية (٣٨)
منها حيث يقول الله فيها : (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض
ونأى بجانبه) ، وفى سورة الكهف تطبيق عملى لذلك ، كما
حدث لصاحب الجنتين .

١٦ - فى كل من السورتين ثناء على هذا القرآن ، لأنه بلغ القمة
فى الكمال ، وعلى من يقول غير ذلك فالمجال مفتوح أمامه
الى يوم القيامة لياتى بمثل هذا القرآن . تقرأ هذا المعنى
فى سورة الاسراء فى الآية (٨٨) ، حيث يقول الله تعالى فيها :
(قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ، وفى
سورة الكهف بين الله تعالى أن قرآنه هذا بلغ القمة فى الكمال ،
حيث يقول : (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم
يجعل له عوجاً ، قيماً) .

١٧ - فى كل من السورتين تصوير لرجمة الله تعالى ، حيث لا يعذب
أحداً من خلقه ، إلا بعد أن يقيم الحجة بارسال رسله
يبلغونهم دينه ، بل أكثر من ذلك ، فإنه لو عاملهم بعدله بعد
ارسال الرسل ما وجدنا على ظهر هذه الأرض من دابة .
تقرأ هذا المعنى فى سورة الاسراء (آية ١٥) ، حيث يقول
تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، وفى سورة
الكهف (آية ٥٨) ، حيث يقول الله تعالى : (وربك الغفور ذو
الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم
موعد لن يجدوا من دونه موئلاً) .

١٨ - فى كل من السورتين حديث عن عذاب الكافرين ، وأن عذابهم
انما هو بما قدمت يداهم من كفر وطغيان ، وليس بظلم من
الرحيم الرحمن .

تقرأ هذا المعنى فى سورة الاسراء (آية ٨٧ ، ٩٨) ، حيث
يقول تعالى : (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غمياً
وبكماً وصماً ، ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ، ذلك
جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا انذا كنا عظاما ورفاتا اننا
لمبعوثون خلقا جديدا) .

وفى سورة الكهف فى الآيتين (١٠٥ ، ١٠٦) ، حيث يقول
تعالى : (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت
أعمالهم فلا نقيم لهم وزناً ، ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا
آياتى ورسلى هزوا) .

١٩ - فى كل من السورتين تخيير للناس بين الايمان والكفر ، وأنه
لا اكراه لهم فى معتقدهم ، تجد هذا المعنى فى سورة الاسراء
(آية ١٠٧) ، حيث يقول تعالى : (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا)
وفى سورة الكهف (آية ٢٩) ، حيث يقول تعالى : (وقل
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) .

٢٠ - فى كل من السورتين تأكيد على أمر البعث بعد الموت ، وأنه آت
آت ، لا يتخلف أبداً ، تقرأ هذا المعنى فى سورة الاسراء آية
(٩٩) ، حيث يقول الله فيها : (وجعل لهم أجلاً لا ريب)
وفى سورة الكهف (آية ٢١) ، حيث يقول الله فيها : (وكذلك
أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) .

وبعد

فقد كانت هذه بعض الوجوه التى عثرت عليها فى كتب التفسير ،
والوجوه التى من الله بها على ، بقليل من التدبر ، ولولا ضيق الوقت ،
لأعملت الذهن ، ولا شك أن الله سيفتح بآذنه ، أن شاء ، ولكن يكفيننا
هذا ، فى هذا المقام ، لنبرهن به على تناسق سور القرآن الكريم ،
سورة سورة ، على نحو لم ولن نشهد له مثيلا ، لأن القياس فى أى
وقت سيكون مع الفارق ، فهذا كلام الخالق وغيره كلام المخلوق ،
وفرق بين من خلق (بالفتح) وبين من خلق (بالضم) .

الأمر الثامن التمهيدى

عرض سريع لسورة الكهف

وفى عجلة سريعة ، وخاصة بعد أن تحدثنا عن أغراض سورة
الكهف فى الأمر السادس من هذه الأمور التمهيدية ، نوجز القول
فى عرض سورة الكهف فى السطور التالية . .
تبدأ السورة الكريمة بالحديث عن أهم أركان العقيدة الإسلامية
(الله - الرسول - القرآن) حديثا لا غموض فيه ولا التواء ، فتقرر
أن الثناء الكامل ثابت ومستحق لمصدر كل نعمة فى هذا الوجود ،
لله رب العالمين ، الذى اختص من بين خلقه انسانا قد بلغ القمة فى
العبودية لله تعالى ، سمعا وطاعة ، وأنزل عليه هذا القرآن ، الذى
الذى جعله كاملا متكاملا مستقيما لا اعوجاج فيه ، فيه سعادة الانسان
- كل انسان ، لأنه حوى كل خير جاء فى الكتب السماوية ، وشمل
أسباب السعادة فى الدارين ، وبين الله وظيفة هذا الكتاب بقوله :
(لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا حسنا) .

ثم تتحدث السورة عن الهم والغم الذي كاد يصل الى درجة الموت للرسول ﷺ ، أسفا على كفر قومه ، وعدم انصياعهم لمنهج ربهم ، من أجل دنيا زائلة ، ومتاع فان .

ثم تنتقل الآيات للحديث عن هذه الدنيا الزائلة وعن هذا المتاع الفان ، فتبين أن هذا المتاع ما جعل الا للابتلاء والاختبار ، فكما يختبر الله بالضراء يختبر أيضا بالسراء ، كما قال : « وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون » (٢٠) ، وكما قال عن سليمان عليه السلام حينما أتاه عرش الملكة : « هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر » (٢١) .

ثم تنتقل السورة في ثمانى عشرة آية لتقص علينا نبأ فتية آمنوا بربهم الواحد الأحد ، ورفضوا الخضوع لكل سلطان الا لسلطانه ، والطاعة لكل أمر ونهي ، الا لأمره هو ونهيه هو ، حيث تركوا وراءهم الأهل والوطن ، فرارا بدينهم ، الى خالقهم ووليهم ، فيرقدون فى كهف من الكهوف ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا ، شرعاهم خلالها رعاية الله وأمنه ، وتحدث لهم من الكرامات والخوارق ما يكون دليلا حيا على البعث بعد الموت ، حتى يعلم قومهم ومن بعدهم أن وعد الله حق ، وأن الساعة لا ريب فيها .

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى الحديث عن الفقراء والأغنياء ، فتوجه الخطاب لرسول الله ﷺ أن يلزم أهل الايمان ولو كانوا فقراء ، وأن لا يغتر بغيرهم ولو كانوا وجهاء أغنياء ، فقد تبين للناس الحق ، الذى لا اكراه فيه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .

(٢٠) الأعراف : ١٦٨ .

(٢١) النمل : ٤٠ .

ثم ذكرت طرفا مما ينتظر هؤلاء الكفار من عذاب اليم ، ومما ينتظر أولئك المؤمنين من نعيم مقيم .

وفى امتداد للحديث عن الفقر والغنى ، والشكران والكفران تنتقل الآيات لتضرب لنا مثلا لرجلين ، جعل الله لأحدهما جنتين من أعناب ونخيل وزروع وفجر له خلالهما نهرا ، وجعل له من الأموال ما جعل ، فاذا به يطغى ، وعلى المؤمن يتكبر ، ولربه يتنكر ، فيحذره صاحبه من ذلك ، ولكن الغرور قد أعماه ، فاذا بيد المنتقم تمتد الى جنته فتصبح صعيدا زلقا ، وهكذا تكون نهاية البطر والتكبر ، وليبرهن لنا هذا المثل على أن العقوبة دائما للمتقين ، وأن الخسران دائما للظالمين الجاحدين .

... ثم تنتقل الآيات بنا بعد ذلك الى ضرب مثل آخر للدنيا ، فترينا كيفية زوالها وسرعة انتهائها ، وأن كل ما عليها من متاع من مال وبشئ وغيره زائل ، ولن يبقى للانسان فى النهاية الا الايمان والعمل الصالح (المال والهنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) .

ثم تصور لنا الآيات بعضا من مشاهد يوم القيامة يتخلله حديث عن طرف من قصة آدم وابليس الى أن يصل الحديث عن سنة الله فى احلاك الظالمين ، وعن رحمة الله الواسعة ، ولكنها بالنسبة للكافرين لن تدوم أبد الابدين ، ولكن الى أجل معلوم (وربك الغفور ذو الرحمة ، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا) .

ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن العلم ، وعن العلاقة بين الاستاذ

وتلميذه ، وعن مصدر العلم ، وعن الفرق بين الحكمة الانسانية المقيدة ، والحكمة الالهية المطلقة ، فتروى لنا قصة موسى والخضر ، وما دار بينهما من حوار ، وما شاهده موسى وأنكره من غرائب ، الى أن لا يستطيع صبرا عما يشاهده ، ويطلب فى كل مشهد تفسيراً لما فعله الخضر ، فما كان فى النهاية من الخضر الا أن أخبره بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا ، ثم قال له : (وما فعلته عن أمرى) .

ثم تنقلنا الايات بعد ذلك للإجابة عن سؤال اختبار سأل كفار قريش عن رجل طواف ، طاف مشارق الأرض ومغاربها ، فتخبرنا بشيء عن عدله وجهاده ، وما قدم للناس من خير وسعادة .

ثم تنتقل السورة بعد ذلك للحديث عن بعض مشاهد القيامة ، وعما أعدده الله للكافرين من عذاب الهون ، وما أعدده للمؤمنين ، من منازل الكرامات ، وعالى الدرجات .

ثم تختتم السورة بأمر لرسول الله ﷺ يبلغه للناس ، ان أرادوا لقاء ربهم على خير ، فعليهم أن يعدوه وحده ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يخلصوا له العبادة طيلة حياتهم حتى يأتيهم اليقين (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

الأمر التاسع

كلمة عن القصة القرآنية

وقبل أن ندخل فى تفاصيل قصص سورة الكهف كان لابد من ذكر كلمة عن القصة فى القرآن ، ولا نريد أن نتوسع فى هذه الكلمة ، مع وعد بافراد كتاب خاص عن القصة القرآنية ان شاء الله تعالى بمجرد الانتهاء من هذا الكتاب .

والذى نريد أن نقوله ان القصة القرآنية قد بلغ شأنها من التأثير على الناس فى فتح قلوبهم واصغاء آذانهم الى الحد الذى جعلها تحتل من القرآن الكريم ربع آياته !!! ، واذا كان للقصاص هدفهم من هذا القصاص ما يجعلهم يكذبون ، ويختلقون ، ويزيدون ، وينقصون ، فان القرآن الكريم كان أسمى وأجل من كل ذلك ، لقد كانت كل قصة منه حقا واقعا ، وضمنها الله كتابه حتى تكون عبرة لأولى الألباب ، وليست للتسلية ، أو لتضييع أوقات الناس ، فالمسلم ليس عنده وقت ضائع ، فان الواجبات كما يقولون أكثر من الأوقات .

ومن هنا فقد كان للقصة القرآنية أهداف متعددة يضيق المجال عن ذكرها ، ولكن يكفى أن نقول ان أهدافها قد اتسمت لكل أهداف القرآن ، لأنها فى النهاية لم تخرج عن كونها قرآنا كريما يخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل والضلال ، الى نور الايمان والعلم والهدى .

قصة أصحاب الكهف

هذه هي القصة الأولى في هذه السورة ، وقد قسمت آياتها
الى ستة مشاهد كالتالى :

المشهد الاول

مشهد اجمالى للقصة كلها

قال تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من
آياتنا عجبا (٩) إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من
لدىك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا (١٠) فضربنا على آذانهم
فى الكهف سنين عددا (١١) ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى
لما لبثوا أمدا (١٢) » .

المشهد الثانى

(ولاء الله وجنده ، وبراء من الطاغوت وحزبه)

قال تعالى :

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى (١٣) وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب
السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا (١٤)
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين ،
فمن أضلهم من افترى على الله كذبا (١٥) وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون
إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من
من أمركم مرفقا (١٦) » .

المشهد الثالث

(الفتية داخل الكهف)

قال تعالى :

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ، ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا (١٧)

وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ،
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا
وللئت منهم رعبا (١٨) وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ، قال
قائل منهم كم لبثتم ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم
اعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر
أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا (١٩)
إنهم إن يظهروا عليكم يرمموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا
إذا أبدا (٢٠) »

المشهد الرابع

(الاثمار عليهم وحقية يوم القيامة)

قال تعالى :

« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة
لا ريب فيها إذ يتنازعوا بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننخذن عليهم
مسجدا (٢١) »

المشهد الخامس

(مرء في عددهم وتوجيه ريانى في شأنهم)

قال تعالى :

« سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم
كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم
بعدتهم ، ما يعلمهم إلا قليل ، فلا تمار فيهم إلا مرء ظاهرا ولا تستفت
فيهم منهم أحدا (٢٢) »

المشهد السادس

(توجيهات الهية لسيد البشرية ﷺ)

قال تعالى :

« ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غداً (٢٣) إلا أن يشاء الله ،
واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا
رشداً (٢٤) ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا (٢٥)
قل الله أعلم بما لبثوا ، له غيب السموات والأرض ، أبصر به
وأسمع ، ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحداً (٢٦) » •

صدق الله العظيم

* * *

تمهيد بين يدي آيات القصة

وقبل أن ندخل فى تفسير آيات القصة الكريمة ، والحديث عن مضمونها وما اشتملت عليه من أحكام وأسرار وعبر ، كان لزاما علينا أن نمهد لذلك بالحديث عن بعض النقاط التى يجب أن تراعى فى مثل هذه القصة ، وأقصر هذا الحديث التمهيدى فى الأسئلة التالية وأجوبتها :

س ١ : فى أى زمان عاش أصحاب الكهف ؟

س ٢ : وفى أى مدينة كانوا يسكنون ؟

وفى أى كهف كانوا يعتزلون ؟ وهل هو فى الأردن كما قالت

ادارة الآثار هناك ؟

س ٣ : وما أسماء هؤلاء الفتية ؟

س ٤ : ثم ما مناسبة آيات القصة للآيات التى قبلها فى نفس السورة ؟

وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة نحب أن ننبه الى نقطة هى غاية الأهمية فى القصص القرآنى ، فالقصص القرآنى - كما تحدثنا سابقا - لا يقصد منه تسليية الناس ، أو ملء الفراغ من الوقت - إن كان عندهم فراغ - رغم أن المسلم الذى يعمل لاسلامه ليس عنده فراغ ... ، ولا يقصد منه تلك الأهداف الدنيوية الدنيئة التى يهدف اليها أصحاب الروايات والمسلسلات من كتابتها ، وشيوعها فى المجتمع المسلم ، ولكن الهدف من القصص القرآنى هو العبرة والاتعاظ ، كما قال تعالى « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » (١) .

وعلى ذلك فإن القصص القرآنى لا يجعل فى اعتباره الاهتمام بتلك الجزئيات التى لا تدخل فى نطاق هذا الهدف ، كالحديث عن الزمان ، أو المكان ، أو تحديد أسماء الأشخاص ؟ كالأذى مر على قرية

وهى خاوية على عروشها ، أو تعيين أنواع الطيور ، كالتى كانت فى قصة الخليل ، أو تعيين نوع الشجر ، كالشجرة التى أكل منها آدم عليه السلام ، وكالشجرة التى كانت منها عصى موسى عليه السلام والتى صنعت منها سفينة نوح ، أو تعيين أنواع الأطعمة ، كالتى كانت على مائدة المسيح عليه السلام ، وغير ذلك مما يهتم بذكره بعض المفسرين ، وكلها مما لا فائدة فيه ديناً ودنياً ، بل تضر بالدين والدنيا ، حيث يهتم الإنسان بالجزئيات والشكليات ، ويبتعد عن هدف القصة الحقيقى ، ثم يضيع وقته فيما لا طائل تحته ، وقبل ذلك كله وبعده ، فإنها لم تأت إلينا من طريق معصوم ، بل كلها ضعيفة السند الى قائلها ، وإن صحت عنه فمصدرها فى النهائية ثقافة بنى اسرائيل .

أما الاجابة عن السؤال الأول وهو :

فى أى زمان عاش أهل الكهف ؟

فلم تتفق كلمة المفسرين على الزمن الذى عاش فيه هؤلاء الفتية ، بل وجدنا آراءهم فى ذلك مضطربة ، فمن قائل يقول انهم كانوا بعد المسيح عليه السلام ، وكانوا على دينه ، ومن قائل ينص على انهم كانوا فى الفترة ما بين موسى وعيسى عليهما السلام ، ومن قائل ثالث يؤكد على انهم كانوا قبل موسى عليه السلام ، ومن شيعة هذا الرأى الثالث الحافظ بن كثير عليه رحمة الله ، حيث رجع ذلك بقوله :

والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية ، فانه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم ، لمبيانتهم لهم « ، ثم ذكر أن اليهود هم الذين قالوا لقريش اسألوا محمداً عن الأشياء الثلاثة (الروح - الفتية - والرجل الطواف) ثم قال : « فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب ، وأنه متقدم

على دين النصرانية ، والله أعلم » (٢) .

والذى أراه فى هذه المسألة : أننا يجب أن لا نخوض فى الحديث عنها ، لعدم طائل دينى أو دنيوى فى ذلك ، لا سيما وأن الآراء فى ذلك متعارضة ، ولا يمكن الجمع بينها ، وأيضا فان احتمال كل رأى قائم ، فلا نستطيع أن نرد رأيا أو أن نقبل آخر ، أما ما ذكره الحافظ ابن كثير من أن سؤال اليهود للرسول ﷺ عن أصحاب الكهف والروح ، وذى القرنين يدل على أنهم أخذوه من كتبهم ، فليس هذا دليلا على صحة قوله ، لأنهم قصدوا بسؤالهم هذا التحدى لرسول الله ﷺ ، والوقوف على صحة دعواه النبوة ، وهذا لا يشترط فيه أن يكون المسئول عنه موجودا قبل ميلاد السائل ، أو متفقا معه فى عقيدته .

أما عن السؤال الثانى وهو :

فى أى مدينة كانوا يسكنون ؟

وفى أى كهف كانوا يعتزلون ؟

فيكاد يكون هناك اجماع من المفسرين على أنهم من أبناء الروم ، من بلدة يقال لها أفسوس ، أو طرسوس ، على اختلاف فيما بينهم ، وبعضهم قال ان اسم أفسوس هذا كان اسمها يوم أن خرجوا منها ، أما طرسوس فهو اسمها اليوم ، أو أنها بلغة الروم أفسوس ، وبلغة العرب طرسوس (٣) ، وهذه المدينة كان عليها ملك جبار يُقال له (دقيانوس) أو (دقيوس) .

(٢) تفسير ابن كثير : ١٣٧/٥ ، ط الشعب .

(٣) فى بحثى عن تفسير هذه القصة فى المراجع المختلفة وجدت أن أحد الباحثين - عفا الله عنه وأكرمه - وهو يذكر أقوال المفسرين فى اسم هذه القرية قال ان بعضهم قال انبا قرية بين غضبان وأيلة دون فلسطين ، ونسب هذا القول الى الامام الألوسى ، والحقيقة أن الألوسى لم يذكر هذا فى تعيين قريتهم التى خرجوا منها ولكن فى تعيين مكان الكهف الذى أووا اليه . وعلى كل فللمجتهد المخطئ أجر .

ونقول : ان هذا لا يعنينا فى موضوع القصة بشئ ، فاسم مدينتهم التى خرجوا منها ليس هدفا ولا جزءا من الهدف ولا يمت الى العبرة التى قصدها المولى عز وجل من ذكر هذه القصة بشئ وعلى هذا : فان كلامهم وان كان مستندا الى التاريخ وما يرويه المؤرخون قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا ، وعلينا ان لا نشغل أنفسنا بذلك ، والا لذكره القرآن أو وضحته السنة .

أما عن كهفهم هذا

فقد اختلف المفسرون فى ذلك اختلافا بينا ، ولم تجتمع كلمتهم على تحديد موضع معين يوجد فيه هذا الكهف ، فبعضهم ينص على أنه موجود ببلاد الروم ، وبعضهم يذكر أنه ببلاد الأندلس ، وبعضهم يحدده ببلاد الشام ، وبعضهم يقول : بالبلقاء ، وآخرون يقولون انه عند (نينوى) ، وبعضهم يقول : انه قريب من أيلة ، وغير ذلك كثير . وقد رجح بعض المفسرين - كابى حيان الأندلسى - وجود هذا الكهف بالأندلس ، حيث قال : « ويترجح كون أهل الكهف بالأندلس ، لكثرة دين النصارى بها ، حتى أنها هى بلاد مملكتهم العظمى ، ولأن الاخبار بما هو فى أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحد الا بوحي من الله تعالى » (٤) .

ومع تقديرنا للإمام أبى حيان الأندلسى ولعلمه ، الا ان ما ذكره لا يعد كافيا فى ترجيح كون هذا الكهف بالأندلس . وفى سنة ١٩٦٦ ظهر بالاردن كتاب صادر عن ادارة الآثار العربية بالاردن ، حول مكان هذا الكهف ، ينص على ان هذا الكهف موجود

(٤) البحر المحيط : ١٠٢/٦ .

بمنطقة بالأردن تسمى « الرجيب » ، والذي دفعهم الى البحث فى هذا المكان ، وجود بعض الأقوال عن العلماء فى تفسير معنى قوله تعالى : (أصحاب الكهف والرقيم) ، حيث ذهب بعض العلماء الى أن الرقيم هذا هو اسم للمكان الذى فيه كهفهم ، وأن هذا المكان قرب بلدة يقال لها « عمان » ، كما أن هناك رواية منسوبة الى ابن عباس تنص على أن الرقيم واد بين غضبان وأيلة دون فلسطين ، وفيه أصحاب الكهف ، وغضبان واد بالشام .

وقد تصدى أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ مصطفى الحديدى الطير ، عليه رحمة الله لهذا الكتاب ، وفند الأدلة التى استندوا عليها لصحة قولهم ان هذا الكهف هو المذكور فى القرآن الكريم .

وها أنذا أنقل كلام شيخنا الفاضل :

يقول (٥) عليه رحمة الله : « فى سنة ١٩٦٦ ظهر كتاب للأستاذ رفيق الدجاني ، المساعد الفنى لمدير لاتار العربيه بالأردن ، دحر فيه أنهم احتشفوا الكهف بـ (الرجيب) وقبل اختشافه له عشر على ثلاثة كهوف جميلة النقش والزخارف ، وعلى اثار مسجد بنى على بقايا صومعة بيزنطية فوق الكهف ، ووجد بداخل الكهف نقوشا بيزنطية ، وكتابة بالخطين الكوفى واليونانى ، الفديمين ، ولكنها لم تقرا بعد .

واكتشف رسما باللون الاحمر ، لحيوان يشبه الكلب ، وحوله كثير من الكتابات والرموز ، بالخط اليونانى القديم ، وثمانية مدافن من العهد البيزنطى » .

يقول الأستاذ الدجاني : « ان بقايا الصومعة التى بنى عليها المسجد

(٥) نشر هذا المقال فى مجلة منبر الاسلام ، العدد السادس لسنة ١٣٨٩هـ ، وننقله الآن من رسالة الدكتوراه لأستاذنا الفاضل د/ مسموع أبو طالب .

فوق الكهف تدل على أنها المسجد الذي قال الله تعالى فيه : (لنتخذن عليهم مسجداً) ، والكهف الذي تحتها هو كهفهم ، حيث لا تدخله الشمس ، كما جاء في القرآن » .

ويعقب فضيلة الشيخ مصطفى الطير على ذلك بقوله :
« وليست الآثار والشواهد التي قالها الأستاذ / الدجاني كافية لتحويل الاحتمال الى حقيقة علمية ، فان الكهوف توجد في كل بلد به جبال ، ففي جبل المقطم عدة كهوف ، وفي غيره مثل ذلك ، ووجود صومعة رومانية ليست دليلاً على مكان المسجد والكهف ، بدليل قوله انها بنيت بين سنتي ٥١٨ ، ٥٢٧ ، فان هذا التاريخ بعد بعث أصحاب الكهف بفترة طويلة ، مع أن المسجد أقيم بعد عثور الناس عليهم .

وأى مانع في أن تكون الصومعة أثر كنيسة رومانية هناك ، ليصلى المسيحيون فيها ، أو لتكون مقبرة ، والمقابر توجد بين المساجد ، كما في مساجد الماليك ، في صحراء الدراسة ، وعدم دخول الشمس لكهف الأردن ليس دليلاً على أنه الكهف القرآني ، لأنها لا تدخله لموقعه الجغرافي ، أما الكهف القرآني فانه لا تدخله أشعة الشمس مع تمكنها من دخوله ، لسعة مدخله ، آية من آيات الله تعالى .

كما أن القبور الثمانية ليست دليلاً قاطعاً على أنها قبورهم ، فقد تكون قبوراً لبعض عظماء البيزنطيين .

والصورة المرسومة باللون الأحمر : قال عنها انها تشبه صورة الكلب ، ولم يقطع بانها صورة له ، والرموز لم يحلوها ، حتى يتحقق منها .

فلهذا يبقى الأمر على الاحتمال ، ولا يتعداه الى القطع بأنه في

الأردن ، وكل الذى نستطيع الجزم به هو قصتهم ، التى جاءت فى القرآن ، وندع العلم بما وراء ذلك الى علام الغيوب » .

انتهى كلام الشيخ مصطفى الطير عليه رحمة الله ، وهو كلام نفيس حرصنا على نقله ، حتى لا يغتر المسلمون بأى كشف يكتشف ويصيحون مهللين ، كما يهمل أنصار التفسير العلمى لكل جديد يكتشف ، ويعرضون القرآن الكريم الثابت الحق ، للتقلبات النظرية ولما تتعرض له سائر الأبحاث العلمية .

وخلاصة الكلام فى هذا الأمر : أن الله تعالى لم يذكر لنا فى قرآنه مكان هذا الكهف ، لعدم وجود فائدة شرعية أو دنيوية ، ولو كان لنا فى ذلك - ولو قليل فائدة - دينية أو دنيوية ، ما فرط الله فى ذكرها ، ولما غفل رسول الله ﷺ عن بيانها ، فما ترك رسول الله ﷺ شيئا يقربنا الى الجنة ويباعدنا من النار الا وقد أعلمنا به ، فاعلمنا الله تعالى بصفة هذا الكهف ولم يعلمنا بمكانه ، ويكفى فى كونه بهذه الصفة التى ذكرها الله أنه آية من آياته ، الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته .

أما عن السؤال الثالث ، وهو :

ما أسماء هؤلاء الفتية ؟

فنقول : سبق أن قلنا ان الله تعالى لم يعر أسماء الأشخاص ، أو بلادهم ، أو زمانهم ، أو غير ذلك ، من الجزئيات البعيدة عن موطن العبرة ومكمن الموعظة اهتماما ، ومن هذه الأشياء : أسماء هؤلاء الفتية ، فلم يرد لهم ذكر فى القرآن ، كما لم يرد عنهم بيان فى السنة ، وبالتالي فإن أى تعيين لأسمائهم سيكون غير صحيح .

قال القرطبي فى تفسيره : « وأما أسماء أهل الكهف فاعجمية ،
والسند فى معرفتها واه « (٦) .

وقال ابن كثير معلقا على من عين أسماءهم :
« وفى تسميتهم بهذه الأسماء وأسم كلهم نظير فى صحته ، والله
أعلم ، فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب « (٧) .

وقد نسب الى ابن عباس رضى الله عنه رواية فى خواص أسماء أهل
الكهف ، حيث نسب اليه أنه قال : ان هذه الأسماء تصلح للطلب والهرب ،
واطفاء الحريق ، تكتب فى خرقة ، ويرمى بها فى وسط النار ،
ولبكاء الطفل ، تكتب وتوضع تحت رأسه فى المهد ، وللحرث تكتب
على القرطاس ، ويرفع على خشب منصوب وسط الزرع ، وللحمى
والصداع والغنى والجاه ، والدخول على السلاطين ، تشد على الفخذ
اليمنى ، ولعسر الولادة تشد على الفخذ الايسر ، ولحفظ المال والركوب
فى البحر والنجاة من القتل . « ، وهذه رواية لم تصح عن ابن عباس
ولا عن غيره من ثقات هذه الأمة ، وما أجمل تعليق الكلوسى عليها
بقوله :

« ولعله شئ افتراه الماتزيون يزى المشايخ ، لأخذ الدراهم من
النساء ، وسخفة العقول « (٨) .

* * *

-
- (٦) تفسير القرطبي : ٣٦٠/١٠ .
(٧) تفسير ابن كثير : ١٤٤/٥ .
(٨) تفسير الكلوسى : ٢٤٦/١٥ .

أما عن السؤال الرابع وهو :

ما مناسبة آيات القصة للآيات التي قبلها ؟

فنقول وبالله التوفيق :

سبق أن ذكرنا - ونحن نتحدث عن الربط بين سورة الكهف ، وسورة الاسراء التي قبلها - أن الله تعالى جعل في قرآنه الكريم تناسقا شديدا بين كل سورة والتي قبلها ، حتى ليخيل للقارئ المتدبر ، أن القرآن كله سورة واحدة طويلة ، أو سلسلة متعددة الحلقات ، كل حلقة تتعاضد مع الأخرى وبها أشد ما يكون التعاضد .

ونقول الآن : وكذلك الأمر بالنسبة لآيات كل سورة على حدة ، فكل مجموعة منها تتماسك وتتناسق مع المجموعة التي قبلها أفضل ما يكون التماسك ، وأجمل ما يكون التناسق ، فإذا ما جئنا إلى آخر مجموعة في السورة ، وجدنا السورة الواحدة ، وكأنها آية طويلة واحدة . كل ذلك ليتحقق في النهاية وجه عظيم من وجوه اعجاز القرآن الكريم ، يدل على أنه تنزيل من حكيم حميد .

والآن نذكر بعض أوجه المناسبة ، في الربط بين آيات قصة أصحاب الكهف ، والآيات التي قبلها ، فنقول مستعينين بالله تعالى :

١ - جاءت الآيات الأولى من هذه السورة لتبين أن هذا القرآن نزل ليبشر المؤمنين بأن لهم أجرا حسنا ، ماكثين فيه أبدا ، ولينذر الكافرين بشديد العذاب وسيء المآل ، لا ينفك عنهم ذلك ما دامت السموات والأرض ، وأن هذا الجزاء للفريقين سيكون بعد زوال هذه الحياة ، وبعث الناس من قبورهم .

ثم جاءت آيات القصة لتقدم لنا الدليل العملي على إمكان

البعث بعد الموت، وأن هذا البعث له موعد لن يتخلف ، وساعة لا شك فى وقوعها (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) .

٢ - نعى الله فى الآيات السابقة على المشركين قولهم (اتخذ الله ولدا) ، لأنهم قالوا ذلك الكلام بدون علم صحيح أو برهان سليم (ما لهم به من علم ولا لائئيم) ، ثم جاءت آيات القصة لتحكى لنا نعى هؤلاء الفتنة على قهيمهم اتخاذهم آلهة أخرى من دون الله ، وأن هذا الاتخاذ أيضا لم يصدر عن علم نين ، أو حجة ظاهرة ، (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم سلطان من) .

٣ - لما ذكرت الآيات السابقة تشير المؤمنين باكرام الله لهم ، جاءت آيات القصة لتكون تطبيقا عمليا على اكرام الله لحزبه ، وحفظه ونصره لجنده .

٤ - الآيات السابقة جاءت كدليل مقدم لآيات هذه القصة ، وبيان ذلك : أنه اذا كان البعض قد عد قصة أهل الكهف عجيبة من العجائب ، الى الحد الذى أراد أن يختبر به صدق رسول الله ﷺ ، فلينظر الى الأرض وما عليها من زينة ، أنه اذا فعل ذلك فسوف يعلم أن هذه القصة وان كانت عجبا فى ذاتها الا أنها ليست بأعجب آيات الله تعالى فى خلقه . ان هذه الأرض التى يعيشون عليها فيها من ملائكة العجائب ما لا يقدر قدرها الا الله تعالى ، قال تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم ، أفلا تبصرون » (٨) ، انظر الى هذا الذباب الذى يتقرّر الناس

من رؤيته ومخالطته ، يتحدى الله به الخلق كله أن يخلقوا مثله :
« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أن الذين تدعون من
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » (٩) ، بل تحداهم
بهذا الماء المهيّن ، حيث قال تعالى : « أفرايتم ما تمنون ؟
أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ » (١٠) ، وهو الذى قال :
« لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر
الناس لا يعلمون » (١١) .

وهكذا تجيء الآيات السابقة لتكون دليلا على آيات القصة ،
يدل على أن قصة هؤلاء الفتية وإن كانت عجبا إلا أنها ليست
بأعجب آيات الله تعالى ، فهناك من الأعاجيب والآيات ما لا يحصيه
إلا علام الغيوب ، خالق القوى والقدر ، سبحانه وتعالى .
والآن

ننتقل الى قصة أصحاب الكهف بالبحث والتحليل والاستنباط ،
سائلين المولى عز وجل أن يجعل لنا من أمرنا رشدا . آمين .

* * *

(٩) الحج : آية ٧٣ .

(١٠) الواقعة : آية ٥٨ ، ٥٩ .

(١١) غافر : آية ٥٧ .

المشهد الأول

(مشهد اجمالى للقصة كلها)

قال تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا (٩) إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا (١٠) فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا (١١) ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا (١٢) » .

معانى المفردات وأسرار التراكيب

سبق أن ذكرنا ما قاله المفسرون فى سبب هذه السورة ، حيث ذكروا أن قريشا أرسلوا وفدا إلى يهود المدينة ليأتوا من عندهم بما يختبرون بها صدق محمد ﷺ فأمرهم أن يسألوه عن فتية فى الدهر الأول كان شأنهم عجا ، وعن الروح وعن ذى القرنين فأنزل الله هذه السورة ...

فى هذه الآيات ابتداء للحديث عن هؤلاء الفتية الذين كان أمرهم عجا ، حيث أنكر الله سبحانه وتعالى كون أمرهم هذا أعجب العجائب ، ففى كونه ما هو أعجب بكثير وكثير ، فيقول تعالى : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا) .

والخطاب هنا للرسول ﷺ ولكل من يصلح له الخطاب ، أو هو له ﷺ ، والمراد كفار مكة ويهود المدينة ، الذين اعتقدوا أن أمرهم أعجب العجائب .

و (أم) هنا منقطعة ، وذهب الجمهور إلى أنها بمعنى بل وحمزة الاستفهام ، بل التى للانتقال من كلام إلى آخر ، وليس لابطاله كما هو أمرها ، والاستفهام عما بعدها ، وتقدير الكلام على هذا : بل أحسبت ... الخ .

ويرى بعضهم أنها معنى الهمزة الاستفهامية الانكارية ، والتقدير أحسبت ... الخ ، وآخرون يرون أنها بمعنى بل فقط كما حكى أبو السعود والشوكاني عن بعضهم (١) ، والتقدير : بل حسبت .

والحسبان بمعنى الظن ، يقال حسب الشيء كأننا يحسبه بكسر السين ويحسبه بفتح السين ، والكسر أجود ، حسابنا ، ومحسبة ومحسبة بفتح السين وكسرها ، وقد يستعمل الحسبان بمعنى العلم ، كما نبه على ذلك الامام الكلوسي (٢) .

وقوله تعالى : (أصحاب الكهف) ، الصحبة فى الأصل بمعنى الملازمة والمعاشرة ، يقال : صحبه بفتح الصاد وكسر الحاء ، يصحبه بسكون الصاد وفتح الحاء ، وصحبة بضم الصاد وفتح الحاء ، وصاحبه أى عاشره ، وجمع الصاحب أصحاب ، وأصاحيب ، وصحبان بضم الصاد ، وصحاب بكسرها ، وصحب بفتحها ، وصحابة ، وصحابة ، بكسر الصاد وفتحها . أما الكهف فهو النقب المتسع فى الجبل ، كالمغارة ، إلا أنه أوسع منها ، فإذا صغر فهو غار ، وجمعه كهوف (٣) ، وفى الصحاح : الكهف كالبيت المنقور فى الجبل ، ولذا يقال فلان كهف فلان أى ملجأه الذى يلجأ اليه .

أما الرقيم فقد اختلف العلماء فى المراد منه اختلافا بينا ، فذهب بعضهم الى أنه اسم كلبهم ، واستشهد بشعر أمية بن أبى الصلت :

وليس بها إلا الرقيم مجاورا

وصيدهم ، والقوم فى الكهف همد

(١) تفسير أبى السعود : ٢٣٩/٣ ، والفتح القدير للشوكاني : ٢٧١/٣ ،

والفتوحات الالهية : ٦/٣ .

(٢) تفسير الكلوسي : ٢٠٨/١٥ .

(٣) أى جمع كثرة ، وجمع القلة أكهف : تفسير الجمل : ٦/٣ .

وقيل : هو الوادى الذى فيه الكهف ، وقيل الجبل ، وقيل
قريتهم ، وقيل هو لوح كتبت فيه أسماؤهم وقصتهم ، وشد ذلك اللوح
على باب الكهف .

وأرى أن هذا القول الأخير هو الأولى بالقبول ، ويؤيده الاشتقاق
اللغوى لكلمة الرقيم ، فالرقيم فى قول جميع أهل المعانى والعربية
- كما نص على ذلك الفخر الرازى (٤) - الكتاب ، والأصل فيه
المرقوم ، ثم نقل الى فعيل ، والرقم الكتابة ، ومنه قوله تعالى : « كتاب
مرقوم » (٥) ، أى مكتوب .

وعلى ذلك فالمراد بأصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة ، هم
أصحاب هذا الكهف ، وهم أصحاب هذا الرقيم ، أى اللوح المكتوب
فيه قصتهم وأسمائهم .

أما ما ذكره البعض من أنهم طائفتان ، طائفة تسمى أصحاب
الكهف ، وطائفة تسمى أصحاب الرقيم ، وأن أصحاب الكهف هم الذين
ذكرهم الله فى هذه السورة ، وأن أصحاب الرقيم هم الذين ذكروا
فى السنة ، بأنهم ثلاثة أشخاص ، اضطربهم المطر الى الدخول فى غار
فانطبقت عليهم الصخرة فاعلقت عليهم باب الغار ، فدعا كل منهم بأحب
أعماله فرفع الله الصخرة فخرجوا ، أقول : هذا رأى ضعيف للغاية ،
ولا داعى لاتحامه فى هذه القصة ، ولذلك يقول عنه الكلوسى :-
« ولا يخفى أن ذلك بعيد عن السياق ، وليس فى الأخبار الصحيحة
ما يضطرنا الى ارتكابه » (٦) .

(٤) فى تفسيره مفاتيح الغيب : ٨٢/٢١ .

(٥) سورة المطففين : آية ٢٠ ، ٢١ .

(٦) تفسير الكلوسى : ٢١٠/١٥ .

والتعبير عنهم بصحبة الكهف يشير الى عمق ايمانهم ، وصدق رغبتهم فى الدار الآخرة ، وان ترتب على ذلك مفارقة الأحباب والأوطان ، وملازمة الصحارى والجبال .

وقوله تعالى : (كانوا من آياتنا عجا) ، الآية فى اللغة تطلق على العلامة والدليل ، والعبرة ، وغير ذلك ، والجمع : آيات وآى ، و (العجب) : انكار ما يراه الانسان لقلة اعتياده ، ولعدم الفقه ، والأمر العجيب هو المعجب ، أى يجعل الانسان يتعجب منه ، والاسم العجيب ، والأعجوبة ، والتعاجيب : العجائب ، لا واحد لها من لفظها ، قال الجوهرى : ولا يجمع عجب ولا عجيب ، ويقال جمع عجيب عجائب ، وقولهم أعاجيب كأنه جمع أعجوبة (٧) .

والمراد بقوله (عجا) أى آية ذات عجب ، وضع المصدر موضع المضاف ، أو عبر بالمصدر مبالغة (٨) .

ومعنى الآية : أن قصتهم وان كانت من خوارق العادات ، ومنكر المألوفات إلا أنها ليست بأعجب آيات الله تعالى فى كونه .
ثم بدأ الله تعالى قصتهم هذه على سبيل الاجمال فقال : (اذ أوى الفتية الى الكهف) .

وقوله : (اذ) ظرف لما مضى من الزمان ، وهو مفعول به لفعل محذوف ، والتقدير : اذكر اذ أوى الفتية الى الكهف ، ومعنى (أوى الفتية الى الكهف) ذهبوا اليه وجعلوه مأواهم ، فألأوى كل مكان يأوى اليه شيء ليلا أو نهارا ، يقال تأوت الطير تأويا : تجمعت

(٧) لسان العرب (مادة عجب) .

(٨) تفسير أبى السعود : ٢٣٩/٣ .

بعضها الى بعض ، والماوى المنزل ، قال الأزهرى : تقول العرب :
أوى فلان الى منزله يأوى أويا بضم الهمزة وكسر الواو واواء بكسر
الهمزة ، وآويته أناء ايواء . قال أبو عبيد : أويته وآويته بمعنى واحد .
والفتية جمع فتى ، وقيل جمع فتى بكسر التاء ، وهو الانسان
فى مطلع شبابه ، وقيل الفتى هو الشاب من كل شيء ، والفتاء بفتح الفاء :
الشباب ، يقال للذكر فتى ، وللأنثى فتاة ، وفتية بكسر التاء ،
وجمع الفتى فتيان ، وفتية وهو جمع قلة ، وفتوة بكسر الفاء ،
وفتو بضم الأول والثانى ، وفتى بضم الأول وكسر الثانى ، وأفتاء ،
بفتح ثم سكون ، وجمع فتاة : فتيات ، ويقال للعبد والامة فتى ،
وفتاة .

والتعبير بالفعل (أوى) فيه ايماء الى مدى سعادة هؤلاء
الفتية ، وفرحهم بالعثور على هذا المكان ، الذى لا يراهم فيه أحد
من قومهم ، رغم ضيقه بالنسبة لما كانوا عليه وخشونة العيش ، بالمقارنة
بما كانوا يأكلون ويتمتعون .

والتعبير بلفظ (الفتية) وهو جمع قلة ، والاتيان به مظهرا بدلا
من ضميرهم : للتخصيص على ما كانوا عليه من حال الشباب والقوم
والفتوة ، فحينما أرادهم ملكهم على الشرك ، تركوا ما ينزع اليه
الشباب فى مثل سنهم ، كما يدل على شجاعة غامرة رغم قلة عددهم أمام
عدو مشرك ظالم غاشم قوى ، وعن نفوس زكية باعوها لربهم ، طمعا فى
جنة عرضها السموات والأرض .

ثم حكى الله عنهم أول فعل فعلوه بمجرد أن دخلوا هذا الكهف
الموحش ، حيث قالوا : (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من
أمرنا رشدا) .

والتعبير بالفاء فى قوله تعالى : (فقالوا ربنا) تصريح بانهم بمجرد دخولهم هذا الكهف جأروا الى الله تعالى بالدعاء ، فهو الذى يذكره الانسان فى السراء ويلجأ اليه فى الضراء ، فلا مغيث الا هو ولا رافع البلاء الا هو .

وفى اختيارهم لفظ (ربنا) بدلا من الهنا مثلا لأن الحال هنا حال حفظ ورعاية ، والمقام هنا مقام صون وعناية .
والرب : هو الله عز وجل ، وهو رب كل شىء ، أى مالكة ، ولا يقال الرب فى غير الله الا بالاضافة فيقال رب الدار ، وهكذا ، وقد جاء فى الشعر مطلقا بدون اضافة على غير الله تعالى ، ولم يذكر فى غير الشعر ، قالوه فى الجاهلية للملك ، قال الحارث بن حلزة :

وهو الرب والشهيد على يو

م الحيارين والبلاء بلاء

ويطلق فى اللغة على المالك ، والسيد ، والمدير ، والمربى ، والقيم ، والمنعم .

ثم يبين الله تعالى أنهم طلبوا منه أن يمنحهم عطاءين عظيمين ، أن يمن عليهم من لدنه برحمة عظيمة ، وأن يهيىء لهم من أسرهم هذا رشدا .

أما الأمر الاول وهو الرحمة من عنده ، فليس المقصود بها فى جانب الله ذلك المعنى المستعمل فى بنى آدم ، وهو رقة القلب ، ولكن المقصود هنا غفران الله لهم ، واحسانه اليهم ، وايصال الرزق لهم ، والمن عليهم بالأمن من أعدائهم ، وبكل شىء يحتاجون اليه فى هذه العزلة .

ومعنى قولهم (من لدنك) « أى من خزائن رحمتك ، الخاصة

المكونة عن عيون أهل العادات ، فمن ابتدائية ، متعلقة بآتنا « (٩) ، وعلى ذلك يكون التنوين فى (رحمة) للتنويع ، والتعظيم .

وقولهم (من لدنك) كما أنه يفيد أن هذه الرحمة التى يطلبونها رحمة خاصة ، فانه يفيد أيضا أن هذا المن عليهم ليس بواجب عليه تعالى وانما هو من باب التكريم والتفضل فكانهم قالوا : ربنا تكرم وتفضل علينا برحمة .

اما الأمر الثانى الذى طلبوه فهو قولهم : (وهىء لنا من أمرنا رشدا) ، وأصل التهيئة انشاء حالة يكون عليها الشئ ، مأخوذ من الهيئة والهيئة بفتح الهاء وكسرها ، وهى كما قال ابن منظور : حال الشئ وكيفيته ، يقال رجل هىء أى حسن الهيئة ، ثم استعمل معنى التهيئة فى معنى التيسير والتسهيل ، فكانهم قالوا : يسر لنا من أمرنا رشدا .

والمراد من قولهم (أمرنا) ما هم عليه من مفارقة الكفر وأهله ووطنه ، ولزوم طاعته تعالى .

والرشد بفتح الراء والرشد بضم الراء والرشاد : نقيض الغى ، وأرشده ، ورشده : بتشديد الشين وفتحها : هداه .

ومعنى قولهم (وهىء لنا من أمرنا رشدا) : أى أصلح لنا أمرنا ، واجعله أمرا ذا رشد ، لنكون بسببه راشدين ، أو اجعل أمرنا رشدا كله ، على أن تكون (من) هنا تجريدية ، ويكون الكلام على التجريد ، بأن ينتزع من أمر عظيم أمر آخر ، مبالغة فى تعظيمه كأنه بلغ فى الكمال مرتبة نستطيع أن نأخذ منها شيئا آخر ، كما يقول الرجل لصاحبه رأيت منك أسدا .

وتقديم الجرورين (لنا - من أمرنا) على المفعول (رشدًا) :

١ - لظاهر الاعتناء بهما ، حيث يريدون النجاة لأنفسهم ، ويطلبون الصلاح لأمرهم .

٢ - وتشويق السامع الى المؤخر .

٣ - وإبراز رغبة المتكلم في حصول هذا المؤخر ، بأن يقدم عنه في الذكر أحواله .

وينطبق هذا السر أيضا على تقديم قولهم (من لدنك) على قولهم (رحمة) ، وقدموا قولهم (لنا) على قولهم (من أمرنا) للإشارة الى أن هذا الذي يطلبونه انما يطلبونه عن حب ورغبة .

ثم بين الله تعالى أنه قد استجاب دعاء هؤلاء الفتية فمن عليهم بانامة ثقيلة لم يشهد لها الناس مثيلا ، حتى يذهب عنهم الخوف ، وتكتنفهم رحمته تعالى بالعناية واللفظ ، فقال : (فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا) .

والتعبير بالفاء في قوله : (فضربنا) يشعر بمدى سرعة قبول الله دعاءهم ، وصدق الله العظيم اذ يقول : « فاذكروني أذكركم » (١٠) .

اما الضرب فأصله في لغة العرب ارتطام شيء بشيء آخر بشدة ، ثم يفرع عن هذا المعنى عدة معان أخر ، ترجع كلها الى شدة التأثير والاصوق ، يقال ضرب في الأرض ، أى خرج فيها تاجرا وغازيا ، ويقال ضرب في سبيل الله ، أى نهض وقاتل ، وضربت الطير أى ذهبت وأسرعت ، وضرب الأرض بيده أى أهواها عليها بشدة حتى الصقها بها .

والإذان جمع أذن ، بتسكين الذال وضمها ، ولا يجمع جمع تكسير

على غير أذان ، وتصغير أذن أذينة ، ومفعول (ضربنا) محذوف ،
والتقدير : فضربنا على آذانهم حجابا حتى لا تسمع .

وفى التعبير بالضرب على الأذان ، ما يفيد قوة هذا النوم وشدة
لزومه ولصوقه بهم .

كما قال تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) أى لزمنا لهم
لرؤما لا مهرب لهم منه ، والتصقتا بهم التصاقا لا يستطيعون فككا
عنه .

والمعنى : فاستجبنا دعاء هؤلاء الفتية وأنمناهم انامة ثقيلة ،
بحيث لا تؤثر فيهم الأصوات لو حدثت ، ولا تنبههم المزعجات لو وقعت ،
فالضرب على الأذان هنا جاء كناية عن الانامة الثقيلة .

وقد يسأل سائل : لم خصت الأذان بالذكر دون بقية الجوارح ،
مع أن كل الأعضاء محجوبة عن اليقظة ؟ فنقول له :

انه نادرا ما ينقطع نوم نائم الا من جهة أذنه ، فهى الجارحة التى
منها غالبا يفقد النوم ، ولا يستحكم نوم نائم الا اذا لم تسمع أذناه
شيئا ما .

ولاهمية الأذان فى النوم ذكرها رسول الله ﷺ فى الرجل الذى
يتسلط الشيطان على نومه حتى يضيع صلاته ، فقد قال عنه ﷺ :
« بال الشيطان فى أذنه » (١١) .

ثم بين تعالى أن هذا النوم كان (سنين عددا) ، وانتصب
(سنين) على الظرفية ، والعامل فيه فـضربنا ، وقوله (عددا) صفة

(١١) أخرجه البخارى وغيره ، انظر فتح البارى كتاب التهجيد ، باب
اذا نام ولم يصل : ٣ / ٣٤ .

(م ٥ - سورة الكهف)

لسنين على حذف مضاف ، والتقدير سنين ذوات عدد ، أو هو مصدر يراد به المفعول ، والتقدير سنين معدودة .

أو أن عددا مصدر لفعل مقدر ، فيكون منصوبا على المصدرة ، والتقدير : سنين تعد عددا ، وفي وصف السنين بذلك تكثير لهذه السنوات التي نامها هؤلاء الفتية وهم أحياء ، وهذا هو اللائق بكمال قدرته تعالى ، وبعضهم قال ان الوصف هنا للتقليل ، وذلك هو اللائق بهذا المقام ، الذي ينكر الله فيه أن تكون قصة هؤلاء الفتية أعجب آياته ، وذلك أن هذه السنين وان كثرت فإن الكثير عند الله قليل . .

وأنا أرجح أن الوصف هنا للتكثير ، لأن الشيء اذا كثر احتيج فيه الى التعديد بخلاف ما لو قل فانه يفهم مقداره بدون تعديد ، وأيضا فان من أغراض هذه القصة التدليل على امكان البعث وعظيم قدرته تعالى ، وذلك يناسبه التكثير لا التقليل .

ثم ذكر الله تعالى ما حدث بعد هذه السنوات الطوال من الانامة الثقيلة ، فقال : (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا **عددا**) .

وأصل البعث في كلام العرب - كما قال ابن منظور - على وجهين : أحدهما الارسال ، كقوله تعالى : « ثم بعثنا من بعدهم موسى » (١٢) معناه أرسلنا ، وثانيهما : اثارة بارك أو قاعد ، تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار . .

وعلى هذا فالبعث يطلق على عدة معان ، كلها ترجع الى ما ذكرنا ، فالبعث يطلق على احياء الله للموتى ، ويطلق على الايقاظ من النوم ،

يقال بعثه من نومه بعثا فانبعث أى أيقظه وأهبه ، فالبعث يطلق على ذلك لأنه إزالة ما كان يحبسه عن التصرفات والانبعاث ، ويقال لمن أحيى بعد موته ، أو لمن استيقظ بعد نومه مبعوث لأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرفات ، ويقال رجل بعث - بفتح فسكون - أى كثير الانبعاث من نومه ، وأيضا يقال رجل بعث اذا كانت همومه تبعثه وتؤرقه من نومه .

وعلى هذا فالمراد من قوله تعالى : (ثم بعثناهم) ، أى أيقظناهم من هذا النوم الثقيل الذى بلغ ثلاثمائة سنين وتسعا .

ثم بين الله تعالى الحكمة من بعثهم هذا فقال : (لنعلم أى الحزبين أحصى لما بعثوا أمدا) ، أى ليحصل علمنا الظهورى ويطابق علمنا الأزلى ، فالله تعالى له علمان بكل شئ ، علم أزلى قبل حدوث الأشياء ، وعلم ظهورى بعد ظهور الأشياء وحدثها ، ومثل ذلك قوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » (١٣) ، أى بعثهم الله تعالى ليحصل العلم الظهورى بأى الحزبين قد أحصى مدة نومهم .

قال الزمخشري : « فان قلت : كيف جعل الله تعالى العلم باحصائهم المدة غرضا فى الضرب على آذانهم ؟ قلت : الله عز وجل لم يزل عالما بذلك ، وانما أراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ، ليزدادوا ايمانا واعتبارا ، ويكون لطفًا لمؤمنى زمانهم ، وآية بينة لكفاره » (١٤) .

(١٣) آل عمران : ١٤٢ .

(١٤) تفسير الكشاف : ٧٦/٢ .

والحزب فى اللغة : يطلق على جماعة الناس ، والجمع أحزاب ،
وحزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه ، وكل قوم تشاكت
قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب ، وإن لم يلق بعضهم بعضا ، يقال حزب
فلان أحزابا ، أى جمعهم .

واختلف المفسرون فى تعيين الحزبين على النحو التالى :

١ - فبعضهم قال : ان الحزبين هما أصحاب الكهف أنفسهم ، لما بعثهم
الله من نومهم ، انقسموا الى فريقين ، بسبب الاختلاف فى مدة
لبثهم نياما ، واستدل أصحاب هذا رأى بقوله تعالى فى نفس
القصة : (قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض
يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم) .

٢ - وذهب بعضهم الى أن المراد بالحزبين غير أصحاب الكهف ، وهذا
البعض اختلف فى تحديدهما أيضا ،

(١) فمن قائل ان الحزبين قوم أهل الكهف ، حزب منهم
مؤمنون ، وحزب منهم كفرون .

(ب) ومن قائل ان الحزبين مؤمنان ، كانوا فى زمن هؤلاء
الفتية ، واختلفوا فى مدة لبثهم .

(ج) ومن قائل ان الحزبين كافران ، والمراد بهما اليهود
والنصارى الذين علموا قريشا سؤال رسول الله ﷺ عن أهل الكهف ،
ولكن المشهور أن اليهود هم الذين بعثوا بهذه الأسئلة .

٣ - وبعضهم قال : ان المراد بالحزبين هنا فتية أهل الكهف من ناحية ،

وغيرهم من ناحية أخرى ، أما غيرهم هذا فقد اختلف فى تحديده
أيضا .

(أ) فبعضهم قال ان هذا الحزب الثانى هم الملوك الذين
تداولوا ملك المدينة ، واحدا بعد واحد .

(ب) وبعضهم قال : ان هذا الحزب الثانى هم أهل المدينة
الذين بعث الفتية على عهدهم ، وكان عندهم تاريخ غيبتهم .

ولعلنا نرجح الرأى الاول الذى ينص على أن الحزبين هما أصحاب
الكهف أنفسهم ، لأن الله تعالى حينما تحدث عن بعثهم فيما بعد ،
تحدث عن شىء من حكمة ذلك فقال : (وكذلك بعثناهم : ليتساءلوا
بينهم قال قائل منهم كم لبثتم) ، ووقع بعد ذلك الاختلاف بينهم فى
مدة لبثهم ، وحينما ذهب رسولهم الى المدينة وانكشف أمرهم تبين لهم
وجه الحق فى مدة لبثهم .

ويرجح الالوسى هذا الرأى : من حيث أن اللام فى افظا (الحزبين)
« للعهد ، ولا عهد لغير من سمعت » (١٥) ، وهو كما ترى ترجيح وجيه ،
حيث لم يسبق حديث عن غيرهم .

وقوله تعالى : (أى) مرفوع بالابتداء ، وهو مضاف ،
و (الحزبين) مضاف اليه ، وجملة (احدى) خبر المبتدأ ، وهذه
الجملة الخبرية بمجرورها ، مدت مسد مفعولى فعله ، وامرؤا لم يظهر
عمل قوله (لنعلم) فى لفظ (أى) بل بقى على ارتقاءه . كقوله
تعالى : « ثم انزلهم من كل سبيحة أنهم أشد على الرعد » (١٦)
وقوله تعالى (احدى) مشتق من الاحصاء ، وهو العد والحفظ ،
وقوله تعالى (احدى) مشتق من الاحصاء ، وهو العد والحفظ ،

(١٥) تفسير الالوسى : ٢١٢ / ١٥ .

(١٦) سورة هـ - مريم : ٦٩ .

تعد شيئاً بحيث لا يقع فى العدد خطأ استعانت بالحصا ، وهو صغار
الحجارة ، ومن أسمائه تعالى (المحصى) : أى الذى أحاط بعلمه كل
شئ ، فلا يفوته دقيق منها ولا جليل .

ولفظ (أحصى) فعل ماض ، بمعنى ضبط ، والمعنى لنعلم أى
الحزبين ضبط لما لبثوا أمداً ، وذهب بعضهم الى أنه أفعل تفضيل ،
ورد الزمخشري هذا الرأى بقوله : (ليس بالوجه السديد ، وذلك أن
بناءه من غير الثلاثى المجرى ليس بقياس ، ونحو : « أعدى من
الجرب » و « أفلس من ابن المذلق » شاذ ، والقياس على الشاذ
فى غير القرآن ممتنع ، فكيف به ؟) .

ويقول الألوسى : « وفى الكشف : أن قول الزجاج - يعنى أن أحصى
أفعل تفضيل - ليس بذلك المردود ، الا أن ما أثره الزمخشري أحق
بالاعتبار » (١٧) .

وقوله تعالى : (لما لبثوا أمداً) : اللبث المكث والاقامة ،
يقال : لبث بالمكان لبثاً ولبثاً بفتح اللام وضمها ، اذا أقام به ، والأمد :
الغاية ، وهو منصوب على أنه مفعول به عند بعضهم ، وقال الفراء :
نصب على التمييز ، وقال الزجاج : نصب على الظرفية ، أى أى الحزبين
ضبط لبثهم فى الأمد .

وذلك ينتهى هذا المشهد الاجمالى لقصة أصحاب الكهف ، لتأتى
الآيات بعد ذلك تفصل لنا خبرهم ، وتقص علينا ما حدث لهم وعنهم .

(المعنى العام لآيات المشهد الأول)

من الآية (٩) الى الآية (١٢)

سبق أن ذكرنا أن قريشاً سألت رسول الله ﷺ - عن طريق
اليهود - عن ثلاثة أشياء ، عن فتية ذهبوا فى الدهر الاول ، وكان

أمرهم عجبا ، وعن رجل طواف ، بلغ مشرق الأرض ومغربها ،
وعن الروح .

وفى هذه الآيات يخبر الله حبيبه ﷺ عن قصة هؤلاء الفتية الذين
ذهبوا فى الدهر الأول وكان أمرهم عجبا ، فيقول له : أظننت أن
هؤلاء الفتية كانوا أعجب آياتنا فى الوجود ؟ كلا ، كلا ، أن أمرهم
حقا كان خارقا للعادة ، وأن أمرهم فعلا يجعل الانسان يعجب
منه ، ولكنه بالنسبة الى سائر آياته تعالى المنسوبة فى الاتفاق والانس
ليس بأعجبها ، وما هو الكون نفسه يشهد بذلك ، أن البعوضة التى
لا يعيرها الانسان اهتماما لى أعجب فى خلقها وأمرها من شأن هؤلاء
الفتية ، بل أن الذباب الذى يتقزز الانسان منه فى أمر خلقه ليو
أعجب من أمرهم أيضا ، وبه تحدى الله العالمين أجمعين ، فما بالك
بملوك السموات والأرض ، « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١٨) .

ثم يبدأ الله بذكر قصة الفتية أولا بطريقة اجمالية ، فيقول :
أن هؤلاء الفتية كانوا قلة من الشباب ، فى مستقبل أعمارهم ،
وكان الشأن فى حياتهم أن يعيشوا مع أقرانهم حياة اللهو واللعب
والمرح ، بل حياة الفسق والفجور ، لأنهم كانوا بين قوم كافرين ،
وكان المتوقع منهم وهم القلة الضعفاء أن ينضووا تحت قيادتهم القوية ،
حيث ملك ظالم غاشم مستبد ، ولكن هؤلاء الشباب عرفوا هويتهم ،
وعرفوا لماذا خلقوا ، وعرفوا أن الله أقوى من كل قوى ، وأكبر من كل
كبير ، بل أنه مصدر كل قوة ، فهو خالق القوى والقدر ، فلم الخوف ؟
أيخافون على أعمارهم ، أم يخشون على أرزاقهم ، أن الأعمار مقدرة
عند الله ، قلن يموت انسان قبل أجله ، ولن يؤخر عنه ساعة اذا

ما حضر ، ولن يموت قبل أن يستوفى رزقه كله ، إذا فلم الخوف ؟
لما ثبتت هذه الحقيقة في وجدانهم ، ولما رأوا أن العيش في دار الكفر
والظلم والطغيان مستحيل ، صمموا على اعتزال قومهم ، فإذا بهم يتركون
سعة الدنيا كلها ويذهبون إلى كهف ضيق ، ويتركون نعيم الحياة ،
إلى مكان ليس فيه من مقوماتها شيء ، ولكنه الإيمان بالله ، والثقة
فيه ، واليقين أنه لن يضيعهم ، كما لم يضيع من قبل صغير الخليل
إسماعيل ، وأمه هاجر عليهم سلام الله ، حينما تركهما في واد غير
ذي زرع ، لا ماء فيه ، ولا نبات ، ولكن :

إذا ما العناية لاحظتك عيونها

نم فالمخاوف كلهن أمان

ذهب الفتية إلى الكهف الضيق الموحش ، وهم يحملون بين ضلوعهم
هذا الإيمان واليقين ، وبمجرد وصولهم إلى هذا المكان الذي اعتبروه
ماوى وراحة لهم ، بل وجنة ينعمون فيها بالبعد عن الكفر وأهله ،
وعن الظلم وجنته ، بمجرد وصولهم إلى الكهف لجأوا - كما هي عادة
المؤمن في كل وقت - إلى الله تعالى بالدعاء ، وركزوا في دعائهم هذا
على طلبين :

الأول : أن يغفر الله لهم ما سلف من ذنوبهم ، وأن يمن عليهم من
عنده ، برحمة خاصة ، من رحماته المكنونة ، التي لا تكون إلا لأوليائه ،
الذين باعوا أرواحهم له ، طمعا في رحمته ، ومحبة في ذاته العلية ،
وأملًا في نيل رضوانه ، والتمتع برؤية وجهه الكريم .

أما الأمر الثانى : فقد طلبوا إلى ربهم أن يقف معهم في أمرهم
هذا ، فإن الدنيا قد شاع فيها الفساد ، وعمها الظلم والاستبداد !
قالى أين يسبرون ، ولأمورهم كيف يدبرون ، أنهم في حيرة ؟ ماذا
يصنعون من أجل الحفاظ على هذا الإيمان الذي يحملونه بين ضلوعهم ؟

انهم لا يريدون أن يفقدوه ، فما السبيل الى ذلك ؟ انهم لا يدرون ،
ولذلك وجدناهم لربهم يجارون (هيىء لنا من امرنا رشدا) •

وبمجرد أن دعا الفتية ربهم ، وبسرعة - لم تخطر على بالهم -
إذا برحمة الله تعالى تتغشاهم ، وإذا بعنايته ترعاهم ، فيلقى الله
تعالى عليهم نوما ثقيلا يبلغ مئات السنين ، وبعدها يوقظهم من هذه
الرقدة الطويلة ليعلم علما ظهوريا - كما علم علما أزليا - من الذى
ضبط مدة لبثهم نياما ضبطا دقيقا ، وليعلم الناس أن البعث بعد
الموت لا يختلف كثيرا عن الإيقاظ بعد النوم ، مئات السنين ، فمن قدر
على هذا الأمر الخارق للعادة يقدر على البعث بعد الموت ، وصدق
الله اذ يقول : « كما بدأكم تعودون » (*) •

(انعبر المستفادة)

من خلال آيات هذا المنشد الاجمالى للقصة كلها ، والتي تروى
اعتزال الفتية للكفر وأهله نستطيع أن نخرج بعدة دروس وعبر ،
نكتفى منها بما يلى :

١ - ان الدين والاسمساك به هو السياج لحفظ انسانية الانسان وكرامته ،
وعمرته وشرفه ، فاذا غلب عليه أو فقد لم يغن من ورائه الأهل
والمال بل ولا الدنيا كلها ، أما اذا علت رايته فى المجتمعات ،
ورسخت عقيدته فى القلوب ، فان أى شىء فقد فى سبيله فاته
سيعود ، وبصورة أقسى من ذى قبل ، حيث يحرسه الأيمان ،
وتظلل عليه الكرامة ، وان لم يعد ذلك للانسان فى حياته ، فهو
فى انتظار جنة عرضها السموات والأرض ، فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر •

٢ - يجب على المسلم أن يتميز باسلامه عن أهل الباطل ، فيكون واضح المعالم فى كل مكان حل به ، وأن يعلن براءته من كل نظام جاهلى ، لا يتخذ الاسلام ديناً ، ولا أحكامه منهجاً وشرعية ، أما نظام الترقيع فى الدين ، والأخذ بحل وسط فى الشريعة ، فليس من طبيعة الاسلام ، ولا من أسلوب المسلمين ، ذلك أن الاسلام لا يمكن له فى أى زمان وفى أى مكان أن يلتقى والجاهلية فى منتصف الطريق ولا فى أى طريق ، لأن الهوة بينهما لا تقبل قسمة ، أو اتخاذ قنطرة عليها .

لقد جاءت الأحاديث تترا حاكية محاولات متعددة من جانب كفار قريش ، للاتفاق مع الرسول ﷺ على أن يلتقى الاسلام والجاهلية فى منتصف الطريق ، وداهنوا ولاينوا فى محاولاتهم ، ولكن الرسول ﷺ ، الذى هو ألين الخلق أجمعين وأبر الخلق بالخلق ، وهو الرعوف الرحيم ، ما كان يداهن وما كان يلين ، لأن الدين هو الدين ، فاما اسلام كله عدل ونور ، واما جاهلية يسودها الظلم وتعمها الظلمات والجور .

يقول السيد قطب رحمه الله ، وطيب ثراه : « ان التوحيد منهج ، والشرك منهج آخر ، ولا يلتقيان ، التوحيد منهج يتجه بالانسان - مع الوجود كله - الى الله وحده لا شريك له ، ويحدد الجهة التى يتلقى منها الانسان عقيدته وشريعته ، وقيمه وموازينه ، وآدابه وأخلاقه ، وموراته كلها عن الحياة ، وعن الوجود ، هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنها هى الله ، الله وحده ، بلا شريك ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس ، غير ملتبسة بالشرك فى أية صورة من صور الظاهرة والخفية ، وهى تسير .

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية ، وضرورية

للمدعوين ...

ان تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الايمان ، وبخاصة فى الجماعات التى عرفت طريق العقيدة من قبل ، ثم انحرفت عنها ، وهذه الجماعات هى أعصى الجماعات على الايمان فى صورته المجردة من الغش والالتواء والانحراف ، أعصى من الجماعات التى لا تعرف العقيدة أصلا ، ذلك أنها تظن بنفسها الهدى فى الوقت الذى تتعقد انحرافاتهما وتتلاوى .

ان الجاهلية جاهلية ، والاسلام اسلام ، والفارق بينهما بعيد ، والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتها ، الى الاسلام بجملته ، هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها ، والهجرة الى الاسلام بكل ما فيه .

وأول خطوة فى الطريق هى تميز الداعية ، وشجوره بالانعزال التام عن الجاهلية ، تصورا ومنهجيا وعملا ، لا ترقيع ، ولا أنصاف حلول ، ولا التقاء فى منتصف الطريق .

وتتميز هذه الصورة فى شعور الداعية هو حجر الأساس ، شعوره بأنه شئ آخر غير هؤلاء ، لهم دينهم ، وله دينه ، لهم طريقهم وله طريقه ، لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة فى طريقهم ، ووظيفته أن يسيرهم فى طريقه هو ، بلا مdahنة ، ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير .

وما أحوج الداعين الى الاسلام اليوم الى هذه البراءة ، وهذه الفاصلة ، وهذا الحسم ، ما احوجهم الى الشعور بأنهم ينشئون الاسلام من جديد ، فى بيئة منحرفة ، وفى أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة ، ثم طال عليهم الأمد فقت قلبهم وكثير منهم فاسقون .

ان الدعوة الى الاسلام لا تقوم على الاسس الواهنة الضعيفة ، انها لا تقوم الا على الحسم والصرامة والشجاعة والوضوح ، وهذا هو طريق الدعوة الأول ، « لكم دينكم ولى دين » (١٩) .

(١٩) فى ظلال القرآن : تفسير سورة الكافرون .

٣ - تخبرنا آيات هذا المشهد الاجمالي أن الفتية المؤمنة حينما أوت
الى الكهف تضرعت الى ربها بقولها : (ربنا آتنا من لدنك
رحمة وهيباً لنا من أمرنا رشداً) .

وهذا يدل على أهمية التضرع الى الله تعالى فى مثل هذه
الأوقات ، كما قال تعالى : « فلولوا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا
ولكن قست قلوبهم » (٢٠) ، فهذا عتاب شديد على ترك الدعاء ،
قال القرطبي : « ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص ،
أو تضرعوا حين لابسهم العذاب ، والتضرع على هذه الوجوه غير
نافع » (٢١) .

ثم ان الله تعالى أمر بالدعاء فى كل وقت ، حيث قال تعالى :
« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » (٢٢) ، وقال : « وإذا سألك
عبادى عنى فإننى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » (٢٣) ،
ولكن العاقل يجب أن يعلم أن مفتاح قبول الدعاء هو الاستجابة
لشرع الله ، والعمل بما أمر والتارك لما عنه نهى ، حتى يقع الدعاء
موقع القبول ، ولذلك قال تعالى بعد قوله : (فإننى أجيب دعوة
الداع إذا دعان) ، (فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون) ،
ولأن الانسان اذا ذكر ربه فى الرخاء ذكره فى الشدة والبأساء ،
قال تعالى : « فاذكرونى أذكركم » (٢٤) ، قال بعضهم :
فاذكرونى بالطاعة أذكركم بالرحمة ، فاذكرونى بلا غفلة أذكركم
بلا مؤسلة ، فاذكرونى بالندم أذكركم بالكرم ، فاذكرونى بالاخلاص
أذكركم بالخلص ، فاذكرونى بالتذلل أذكركم بالتفضل ، فاذكرونى

(٢٠) سورة الانعام : آية ٤٣ .

(٢١) تفسير القرطبي : ٤٢٥ / ١٠ .

(٢٢) سورة غافر : آية ٥٦ .

(٢٣) سورة البقرة آية ١٨٦ .

(٢٤) سورة البقرة آية ١٥٢ .

بتصفية السر أذكركم بتوفية البر ، فاذكرونى حال حياتكم أذكركم
بعد وفاتكم .

وهكذا يكون حال المؤمن فى الرخاء والسراء ، والصحة والشباب
والغنى والمال والجاه والبنين ، فاذا انتقل الى حال مضادة
لذلك كان الله معه هنالك .

٤ - تدلنا قصة أصحاب الكهف على وقوع الكرامات لأولياء الله تعالى ،
والوقائع فى ذلك أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تنسى ، ولقد
حدثنا بذلك كتاب الله ، وأخبرتنا به سنة نبيه ﷺ .

فمن القرآن ما يأتى :

قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد
عندها رزقا ، قال يا مريم انى لك هذا ؟ قالت هو من عند
الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » (٢٥) .
وقوله تعالى : « وهزى إليك بجرع النخلة تساقط عليك
رطبا جنيا » (٢٦) .

ومن الأحاديث : حديث الغلام الذى كان يأتى الراهب والساحر ،
فأراد أن يعرف من أفضل الراهب أم الساحر ، فبينما هو يسير
فى الطريق اذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فقال اليوم
أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال : اللهم
إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة
حتى يمضى الناس ، فرماها فقتلها ، ومضى الناس ، وفى هذا
الحديث صعد أعوان الملك به مرة ذروة جبل فقال الغلام اللهم
اكفينهم بما شئت فاضرب بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى الى

(٢٥) سورة آل عمران آية : ٣٧ .

(٢٦) سورة مريم آية : ٢٥ .

الملك ، ثم فعل به أعوان آخرون مثل ذلك فى بحر من البحور ،
حيث توسطوا به البحر فانكفأت بهم السفينة وغرقوا . . .
الحديث (٢٧) .

ومنها حديث جريج الذى أرادت امرأة بغى أن تفضحه فى بنى
إسرائيل بنسبة مولود لها من زنا ، فصلى جريج ركعتين ثم قال
للمولود من أبوك ؟ فقال : فلان الراعى ، فأقبلوا على جريج
يقبلونه ويتمسحون به ، وقالوا نبى لك صومعتك التى هدمناها
من ذهب (٢٨) .

ومن هذه الأحاديث أيضا حديث أصحاب الغار الذين أطبقت
عليهم الصخرة ، فدعا كل منهم ربه بأرجى عمل عمله ابتغاء مرضاة
الله ، فانفجرت عنهم الصخرة التى سدت باب الغار وخرجوا (٢٩) ،
الى غير ذلك من الأحاديث والآثار التى تدل على اكرام الله لأوليائه ،
الذين يخلصون له الدين والأعمال ، ويذكرونه فى وقت السراء ،
فيذكرهم فى وقت الضراء ، ويكون بمدده واکرامه أقرب اليهم من
حبلى الوريد .

(٢٧) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الزهد ، باب قصة الأخدود :
٢٢٩٩/٤ .

(٢٨) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأنبياء ، باب (واذكر
فى الكتاب مريم) ، ومسلم فى كتاب البر ، باب تقديم بر الوالدين
على التطوع بالصلاة .

(٢٩) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء ، باب حديث الغار ، وأبو داود
فى سننه ، فى كتاب البيوع ، باب الرجل يتجر فى مال الرجل
بغير إذنه .

« المشهد الثانى »

(ولاء لله وجنده ، وبراء من الطاغوت وحزبه)

قال تعالى : « نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى (١٣) وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ، لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا (١٤) هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ، لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا (١٥) وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا (١٦) ... » .

معانى المفردات وأسرار التراكيب

بعد أن لخص الله تعالى قصة هؤلاء الفتية فى الآيات السابقة شرع سبحانه فى تفصيلها على الوجه الذى لا يشوبه كذب ، ولا يخالطه باطل ، فقال : (نحن نقص عليك نبأهم بالحق ... الخ) ، ولذلك بدأ الله تعالى تفصيل هذه القصة بالتعبير عن نفسه بضمير العظمة (نحن) .

وهذه الجملة تشعر بان قصة هؤلاء الفتية كانت معلومة عند البعض ، ولكنها لم تكن تقص موافقة لما حدث ، ولذلك يقول الالكوسى : « ولعل فى التقييد (بالحق) إشارة الى أن فى عهده ﷺ من يقص نبأهم ، لكن لا بالحق ، وفى الكشف بعد نقل شعر أمية بن أبى الصلت السابق ما نصه : « وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت من علم العرب ، وإن لم يكونوا عالميها على وجهها » (١) » .

والقصة مشتقة من القص وهو فى اللغة تتبع الاثر للوصول الى المراد ، فيكون فى اختيار هذا اللفظ (نقص) وفى توجيه الخطاب للرسول ﷺ ، بالاضافة الى تصدير الكلام بضمير العظمة (نحن) والاتيان بكلمة (بالحق) فى كل ذلك عدة توكيدات على تصديق محمد ﷺ فى دعواه النبوة ، ورد مفحم على من اراد اختباره بمثل هذا القصص ، حيث جاءت القصة بعد ذلك على أدق ما يكون وأصدق مما يحكون .

والنبا : الخبر ، وأكثر ما يستعمل فى الأخبار العظيمة ، والأمور الخطيرة ، قال تعالى : « قال هو نبا عظيم » (٢) ، وقال : « عم يتساءلون ؟ عن النبا العظيم » (٣) ، وأصل هذا اللفظ : الارتفاع ، يقال نبا نبيا ونبوءا : أى ارتفع ، وجمعه أنباء .

والحق : نقيض الباطل ، وجمعه حقوق ، وحقاق بكسر الحاء ، يقال حق الأمر ، أى وجب وثبت وتحقق عنده الأمر : أى صح .

وقوله (بالحق) صفة لمصدر محذوف ، أى نقص قصصا ملتبسا بالحق ، أو صفة لـ (نبأهم) على رأى من يرى حذف الوصول بعد صلته ، أى نبأهم الملتبس بالحق ، أو حال من ضمير (نقص) ، أى نقصه ملتبس به ، أو حال من (نبأهم) أى نقص نبأهم ملتبسا بالحق ، وواضح أن الباء فى قوله تعالى (بالحق) للملابسة .

ثم بدأ الله تعالى فى ذكر بعض صفاتهم وأحوالهم ، فقال : (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) ، وهذه الجملة استئنافية ، جاءت جوابا عن سؤال مقدر ، كأن سائلا سأل ، ما تفصيل نبا هؤلاء الفتية ؟ ، ف قيل له : انهم فتية آمنوا ... الخ .

(٢) سورة ص آية : ٦٧ .

(٣) سورة النبا آية : ٢،١ .

وافتتحت هذه الجملة بحرف التأكيد (انهم) - كما يقول الطاهر ابن عاشور : « لمجرد الاهتمام لا لرد الانكار » (٤) .

وقوله (فتية) ، أى كانوا جماعة من الشبان ، فى مستقبل أعمارهم ، وهذا يدل على أن الشباب لقريهم من القطرة أقبل للحق من المشايخ ، الذين كلت عقولهم ، وأصبح بينهم وبين هذه القطرة السوية أشواط بعيدة ، تأثروا فيها بما ينعكس على سلامة التفكير ، وصحة الاعتقاد ، ولذلك أتبع هذا الوصف بوصف آخر (آمنوا بربهم) ، وهذه هى النتيجة الطبيعية لمن يستعمل نعم الله عليه فى التفكير السليم ، والتصور والسلوك المستقيمين .

والايمان فى اللغة معناه التصديق ، قال اخوة يوسف لأبيهم : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » (٥) ، والتصديق يكون بالقلب ، فالإيمان هو التصديق القلبى ، ويشهد لذلك حديث جبريل المشهور : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره » (٦) ، أما الاسلام فهو الانقياد الظاهرى لما أتى به النبى ﷺ ، ولذلك لما سئل عن الاسلام فى نفس هذا الحديث ذكر أعمال الجوارح فقال : أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ، وبهذا الانقياد الظاهرى يحقن الدم .

فان كان مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصديق بالقلب ، فذلك الذى يقال للموصوف به مؤمن مسلم .

وقد قال العلماء عن هاتين الكلمتين - أعنى كلمتى : الايمان

(٤) التحرير والتنوير : ٢٧١/١٥ .

(٥) سورة يوسف اية : ١٧ .

(٦) أخرجه مسلم وغيره ، أنظر صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب

الايمان والاسلام والاحسان : ٣٧/١ .

(م ٦ - سورة الكهف)

والاسلام - انهما اذا اجتمعتا افترقتا ، واذا افترقتا اجتمعتا ،
بمعنى : أن الايمان لو جاء بمفرده فى جملة ما أريد به ما يشمل
التصديق القلبى ، والانقياد الظاهرى ، نحو قوله تعالى : « قد أفلح
المؤمنون » (٧) بدليل وصفهم بعد ذلك بصفات هى من صميم انقيادهم
الظاهرى ، وكذلك الاسلام لو جاء بمفرده فى جملة ما أريد به ما يشمل
الانقياد الظاهرى ، والتصديق القلبى ، مثل قوله تعالى « فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون » (٨) ، أما اذا اجتمعتا معا فى عبارة ما فانه حينئذ يراد
القلبى فقط ، وبالاسلام الانقياد الظاهرى فقط ، نحو قوله تعالى :
« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » (٩) .

وعلى هذا فالايمان من هؤلاء الفتية يراد به ما يشمل التصديق
القلبى والانقياد الظاهرى ، والمراد بربهم الههم وسيدهم ، الناظر
فيما يصلح شئونهم فى الدين والدنيا .

وفى التعبير بقوله (بربهم) دون التعبير بالههم ، أو بآمنوا
بنا ما يؤذن أن رب كل نعمة ، ومصدر كل فضل فى الوجود ، لابد
وأن يقابل بالشكر والعرفان والعمل بشرعه ، لأنه الذى يتولى تربية
خلقه جسدا وروحا .

قال أبو السعود : « أوثر الالتفات - أى التعبير بقوله (بربهم)
دون قوله بنا - للشعار بعلية وصف الربوبية لايمانهم ، ولراعاة ما صدر
عنهم من المقالة ، حسبما سيحكى عنهم » (١٠) .
ثم وصفهم الله تعالى بصفة أخرى ألا وهى زيادة الهدى فقال :
(وزدناهم هدى) .

(٧) سورة المؤمنون آية : ١ .

(٨) سورة البقرة آية : ١٣٢ .

(٩) سورة الأحزاب آية : ٣٥ .

(١٠) تفسير أبى السعود : ٢٤٣/٣ .

والزيادة فى اللغة : النمو ، وكذلك الزوادة ، وهى خلاف النقصان ،
والهدى ضد الضلال ، وهو الرشاد ، ومن أسمائه تعالى (الهادى) ،
قال ابن الأثير : « هو الذى بصر عباده وعرفهم طريق معرفته ، حتى
أقروا بربوبيته ، وهدى كل مخلوق الى ما لا بد له منه فى بقائه ودوام
وجوده » (١١) .

ومعنى قوله تعالى : (وزدناهم هدى) ، أى ثبتناهم على دينهم ،
ووفقناهم لصالح الأعمال ، وأخذنا بأيديهم الى الدرجات العلا ، من
الايمان الذى به تندك الجبال ، ولا يحرك قيد شعرة منه ظلم الطغاة ،
أو سوء العذاب ومنكر الفعال .

وفى قوله تعالى : (وزدناهم) التفات من الغيبة (آمنوا بربهم)
الى ما كان عليه السياق قبل ذلك من التكلم ، وفائدة هذا الالتفات
تعظيم أمر الزيادة ، حيث أسندت الى الضمير (نا) والذى يفيد
من التعظيم ما يفيد ، فاذا أضيف الى ذلك التعظيم المستفاد من تنكير
(هدى) علمنا مدى فضل الله عليهم فى زيادة هذا الهدى وفى مقداره
وعلو شأنه .

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا من زيادة هذا الهدى ، فقال :
(وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض) الخ

والربط : الشد ، يقال ربط الشئ يربطه ويربطه ربطا بكسر
الباء وضمها فهو مربوط وربوط وربيط ، اذا شده ، والقلب : الفؤاد ، والجمع
أقلب وقلوب ، وقد يعبر به عن العقل ، يقولون أين ذهب قلبك ؟ أى
أين ذهب عقلك .

قال بعضهم : سمي القلب قلبا لتقلبه ، قال القرطبي : « والقلب

فى الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا ، اذا رددته على بداعته ،
وقلبت الاناء : رددته على وجهه ، ثم نقل هذا اللفظ فسمى به هذا
العصر الذى هو اشرف الحيوان ، لسرعة الخواطر اليه ولتردها عليه ،
كما قيل .

ما سمى القلب الا من تقلبه

فاحذر على القلب من قلب وتحويل « (١٢) »

ولما كان ربط الشيء يفيد شدة وتقويته فان معنى قوله تعالى :
(وربطنا على قلوبهم) يكون : قوينا قلوبهم على الجهر بالاسلام ،
وتحدى أهل الظلم والطغيان ، وصبرناها على مفارقة الأهل والوطن
والنعم ، وثبتناها على ذلك .

وانما خضت القلوب بالربط لأنها محل الفزع والانهيار ، ومنه
قوله تعالى : « وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » (١٣) .

ولما كان الخوف وشدة الفزع يوقع بالانسان ما يشبه الانحلال
حسن التعبير بالربط عن قوة التصميم ، وشدة النفوس على ما تلقاه
من مصاعب وتهويل ، ومنه قولهم : فلان رابط الجاش ، اذا كان ثابتا
فى الحرب ، لا ينهار عند الفزع والقتال .

وفى التعبير بضمير التعظيم فى (ربطنا) اشارة الى عظم هذه
المنة عليهم ، بحيث لا يتطرق الخوف الى قلوبهم البتة .

وقوله : (اذ) فى (اذ قاموا) منصوب بربطنا ، فهو ظرف له .

أما القيام فانه يستعمل لحة فى عدة معان ، فهو نقيض الجلوس ،
وهو العزم ، ومنه قوله تعالى : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » (١٤)

(١٢) تفسير القرطبي : ١٨٧/١ .

(١٣) سورة الأنفال آية : ١١ .

(١٤) سورة الجن آية : ١٩ .

أى لما عزم ، وهو الملازمة ، ومنه قوله تعالى : « إلا ما دمت عليه قائما » (١٥) ، ولهذا فانهم اختلفوا فى المراد بالقيام هنا على عدة اقوال . فمنهم من قال : ان القيام هنا هو العزم ، كما يقال قام فلان الى أمر كذا ، اذا عزم عليه بنهاية الجد ، فيكون المراد بقيام هؤلاء الفتية عزمهم المؤكد على مفارقة كل دين ما عدا دين الاسلام ، والتبرء من كل حزب ما خلا حزب الواحد الديان ، وان كلفهم ذلك مفارقة الأهل والأوطان ، أو ازهاق الأرواح وفقدان الأبدان .

ومن المفسرين من قال : ان المراد بقيامهم هذا هو وقوفهم أمام الملك الطاغية الكافر ، واطهارهم دين الاسلام أمامه ، ومنهم من قال ان المراد هو : خروجهم واجتماعهم وراء مدينتهم على غير ميعاد ، مع عدم معرفة كل منهم عقيدة الآخر .

وأرى أن الرأى الأول الذى ينص على أن المراد بالقيام هو العزم المؤكد على الولاء لله وجنده ، والتبرأ من الطاغوت وحزبه هو أرجح هذه الأقوال ، اذ بهذا العزم يستطيعون أن يقفوا بين يدى الطاغية الجبار ، غير خائفين على شيء ، ولا من شيء ، ويستطيعون أيضا أن يستحبوا معهم ايمانهم هذا ، خارج مدينتهم ، وفى كل مكان وطئته أقدامهم وغشيتهم فيه رحمة ربهم .

ثم يوضح الله تعالى ما عزموا عليه ، حيث أعلنوا ولاءهم الكامل لربهم ، وبراءهم التام من كل معبود سواه فقال : (فقالوا ربنا رب السموات والأرض ، لن ندعوا من دونه إلها) ، والسموات جميع سماء ، وتطلق على كل ما ارتفع وعلا ، مأخوذة من السمو بمعنى الارتفاع والعلو ، والأرض معروفة ، وكل ما سفل فهو أرض ، وقولهم : (ربنا

رب السموات والأرض (أى رب كل شيء ، لأن كل مخلوق إما أن يكون سماويا ، وإما أن يكون أرضيا ، وهذا تعبير حسن لطيف منهم ، فإنهم يعرفون أنهم هم وكل من وما عداهم مربوب لله تعالى ، ولذلك فهم له عابدون ومخلصون ، فهم جزء من هذا الكون المخلوق ، والكون كله مربوب له تعالى ، فلماذا يشذون ؟ وعن طاعته يعرضون ؟ إن هذا إلا انتكاس بالعقول ، وعمى فى البصائر ، ونزول بكرامة الإنسان الى أسفل سافلين .

وهم بقولهم هذا يعرضون بالهة غيرهم ، حيث لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا . فلماذا العكوف على عبادتها ، وترك عبادة الغالب الذى لا يغلب ، والذى عنده خزائن كل خير ، ومنايع كل فضل .

وبعد أن أظهروا ولاءهم لرب السموات والأرض أردفوا ذلك باعلان براعتهم من كل معبود سواه ، فقالوا : (لن ندعوا من دونه إلهاً) .

والدعاء فى الأصل النداء (١٦) ، ويطلق على العبادة ، تأمل قوله تعالى : (وقال ربكم ادعونى أستجب لكم) ، ثم قال : (إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) (١٧) ، وإنما سميت العبادة دعاء لما فيها من نداء الإنسان لمولاه ومناجاته إياه .

وقوله (من دونه) متعلق بمحذوف ، وقع حالا من النكرة بعده ، ولو أخرج لكان صفة ، أى لن ندعوا إلهاً كائنا من دونه تعالى .

ولم يقولوا ندعوا من دونه رباً ، كما عبروا قبل ذلك حينما قالوا ربنا رب السموات والأرض وعدلوا عن نفى ربوبية ما سواه تعالى التى نفى التوهية هذا الغير :

(١٦) لسان العرب (دعا) .

(١٧) سورة غافر آية : ٦٠ .

- ١ - للإعلام بأن سبب العبادة وصف الألوهية ، فلأن لله الأمر والنهي
فله يكون السمع والطاعة .
- ٢ - وللرد على هؤلاء المشركين ، الذى كانوا يعبدون الأصنام ،
ويسمونها آلهة .
- ٣ - وأيضا فان فى الجملة الأولى اشارة واضحة الى توحيد الربوبية ،
كما أن فى الجملة الثانية اشارة صريحة الى توحيد الربوبية ،
والألوهية غير الربوبية ، فهم قد جمعوا بين التوحيدبن ، أما عبدة
الأصنام فانهم يقرون بتوحيد الربوبية ، ولا يعترفون بتوحيد
الألوهية ، فكانوا اذا سئلوا عن خلق السموات والأرض
والشمس والقمر يقولون : الله ، واذا طلب البهم أن يدعوا كل
هذه الأصنام التى يعبدون ، ويفردوا الله تعالى بالعبادة تعجبوا ،
وقالوا : « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » (١٨) .
وعبر هؤلاء الفتية عن عدم اتخاذهم آلهة من دون الله أبد الأبدین
بالاتيان بـ (لن) حيث تفيد النفى المؤبد على قول ، فيستغرق كل
زمان ، وبالاتيان بلفظ (إلها) نكرة ، والنكرة اذا أتت بعد النفى
فانها تفيد الاستغراق والعموم أيضا .
- وابتداء الفتية بتوحيد الربوبية ، ثم ثنوا بتوحيد الألوهية ، لأن
توحيد الربوبية أول درجات التوحيد ، ألا ترى أنه هو الذى خاطب الله
عنه الأرواح فى عالم الذر ، قائلا : « أأست بربكم ؟ قالوا بلى » (١٩) ،
وأيضا فان الله تعالى يستحق العبادة ، سمعا وطاعة ، بناء على أنه
رب السموات والأرض ، فهو الذى يملكهما ويربى من وما فيهما ، ويتولاهم
برعايته ، ويمن عليهم بفضله وكرمه .

(١٨) سورة ص آية : ٥ .

(١٩) سورة الأعراف آية : ١٧٢ .

ثم أكد هؤلاء الفتية براءتهم من كل معبود سوى الله عز وجل بقولهم :

(لقد قلنا إذا شططا) : والشطط - كما يعرفه صاحب لسان العرب - مجاوزة القدر ، فى بيع ، أو طلب ، أو احتكام ، أو غير ذلك من كل شيء ، يقال شط عليه فى حكمه شططا ، جار فى قضيته (٢٠) . وأصل هذا من قولهم شطت الدار ، اذا بعدت ، فالشطط البعد عن الحق .

و (شططا) صفة لموصوف محذوف ، على أنه وصف بالمصدر ، للمبالغة ، ثم لم يذكر الموصوف ، مبالغة على مبالغة . ، أى قلنا هو عين الشطط .

وجوز أبو البقاء كون (شططا) مفعولا به لقائنا .

ويجوز أن يكون التقدير قولنا إذا شطط .

ولما كانت العبادة تشمل أنواعا قولية ، حيث لا تخلو من الاعتراف بالوهمية الله تعالى ، والتضرع إليه ، عبروا بالقول ، فقالوا : لقد قلنا ، فلا تنافى مع ما ذكرنا من أن المراد بالدعاء فى قولهم (لن ندعوا) العبادة ، لأنها أعم من أن تكون فعلية فقط ، بل تشمل الأفعال والأقوال .

واللام فى (لقد) واقعة فى جواب قسم مقدر ، و (إذا) حرف جواب وجزاء ، يدل على شرط مقدر ، والتقدير : لو دعونا من دون الله الها والله لقد قلنا قولنا بعيدا عن الحق ، بالغاقمة الظلم والجور .

وبعد أن ذكر الله موقف هؤلاء الفتية وتصميمهم على المضى قدما فى طريق التوحيد ، والثبات عليه أبد الأبدى ، أخذوا فى الإنكار على قومهم ، حيث قالوا : (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة) .

و (هؤلاء) مبتدأ ، و (قومنا) عطف بيان له ، وجملة (اتخذوا) خبر المبتدأ ، وهو خبر يراد منه الإنكار على قومهم ، وليس مجرد الاخبار بأنهم اتخذوا آلهة من دون الله ، لأن هذا الاتخاذ معلوم بين المتخاطبين ، ولأن هذا الإنكار واضح غاية الوضوح بعد هذه العبارة .

وفى الإشارة الى قومهم ، وباسم الإشارة القريب : تحقير لهم ، وخط من شأنهم وقدرهم .

والقوم : جمع لا واحد له من لفظه ، وقد اختلف العلماء في على من يطلق ؟ يطلق على الرجال والنساء جميعا ؟ أم يطلق على الرجال خاصة ، فذهب البعض الى أنه يطلق على الرجال والنساء جميعا ، وذهب البعض الآخر الى أنه يطلق على الرجال خاصة دون النساء ، سمو بذلك لأنهم قوامون على النساء ، بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها ، وربما يدخل النساء أحيانا في معنى القوم ولكن على سبيل التبعية ، لأن قوم كل نبي رجال ونساء .

واستدل أصحاب هذا الرأي القائل بأن لفظ القوم يطلق على الرجال فقط بأدلة من القرآن والسنة وشعر العرب .

فأما القرآن فيقوله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » (٢١) ، أى لا يسخر رجال من رجال ، ولا نساء من نساء ، فلو كانت النساء من القوم لم يقل : (ولا نساء من نساء) .

وأما السنة : فيقوله ﷺ : « إن نساءي الشيطان من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء » (٢٢) .

(٢١) سورة الحجرات آية ١١ :
(٢٢) أخرجه أحمد في مسنده : ٥٤١/٢ ، وأبو داود في سننه ، في كتاب النكاح ، باب (٤٩) .

وأما الشعر ، فبمثل قول زهير :

وما أدرى وسوف أخال أدرى

أقوم آل حصن أم نساء ؟

قال ابن الأثير : « القوم فى الأصل مصدر قام ، ثم غلب على

الرجال دون النساء ، ولذلك قابلهن به » (٢٣) .

ومعنى قولهم : (اتخذوا من دونه آلهة) أى نحتوها وعملوها

ليعبدوها ، وتفسير الاتخاذ بهذا المعنى لا يحتاج إلا الى مفعول واحد ،

وهو (آلهة) ، ويجوز أن يفسر الاتخاذ بالتصيير ، فيحتاج الى

مفعولين ، أحدهما (آلهة) ، والثانى محذوف ، وتقديره الأصنام ،

أى اتخذوا الأصنام من دون الله آلهة .

ثم عجزوا قومهم عن الاتيان بحجة واضحة ، وبرهان قوى على

صحة عبادتهم لهذه الأصنام التى اتخذوها آلهة من دونه تعالى فقالوا :

(لولا يأتون عليهم بسلطان بين) ، و (لولا) أداة تحضيض ، والسلطان :

الحجة والبرهان ، والتحضيض هنا غير مراد بمعناه الصرف ، ولكن

المراد منه التيعجيز ، لأنهم يعلمون استحالة الاتيان بهذا البرهان القوى

على صحة ما أنكروه على قومهم .

وفى قوله : (عليهم) حذف مضاف ، أى على الوهية هذه الأصنام ،

أو على صحة اتخاذهم لها آلهة .

وشبيه بهذا الأسلوب قوله تعالى : « قل هل عندكم من علم

فتخرجوه لنا ، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » (٢٤) ،

وقوله تعالى : « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ، أرونى ماذا

خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ، اثبتونى بكتاب من قبل

هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين » (٢٥) .

(٢٣) انظر لسان العرب (قوم) .

(٢٤) سورة الأنعام : ١٤٨ .

(٢٥) سورة الأحقاف آية : ٤ .

ثم ذيل الله الآية الكريمة بوصف الفتية قومهم بالكذب ، وأنهم قد بلغوا القمة في الظلم ، بحيث لا يوجد أظلم منهم ، فقال على لسانهم (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) .

والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، وفي المثل : من استرعى الذئب فقد ظلم ، وأصل الظلم الجور ، ومجاوزة الحد ، تقول العرب : الزم هذا الصواب ولا تظلم عنه ، أى لا تجر (بفتح التاء وضم الجيم) عنه .

والافتراء : الاختلاق ، والكذب : نقيض الصدق ، يقال : كذب يكذب كذبا بفتح ثم كسر ، وكذبا بكسر ثم سكون ، و كذابا وكذابا بكسر الكاف وتخفيف الذال وتشديدها .

و (أظلم) أفعل تفضيل ، خبر عن (من) فى (فمن أظلم) ، ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته ، وإنما هو بمعنى النفى ، لأن المعنى لا أحد أظلم منه ..

وقد يقول قائل : ان هذا التركيب قد تكرر فى القرآن فى أكثر من شيء ، كقوله تعالى : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) (*) ، وكقوله تعالى : « فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها » (**) الى غير ذلك من مثل هذا التركيب فى القرآن ، فهل هناك تناقض ؟

أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة ، ووجه الى بعضها بعض الاعتراضات ، ولعل أوجهها بالقبول ، لخلوه عن الاعتراضات : أن هذا الأسلوب جاء على سبيل المبالغة ، فى التهديد والزجر ، مع قطع النظر عن نفي المساواة ، أو الزيادة فى نفس الأمر ، وعرف الناس فى كلامهم يؤيد ذلك .

(*) سورة البقرة آية : ١١٤ .

(**) سورة الأنعام آية : ١٥٧ .

وقد مال الامام الكلوسي لهذا الرأي ، ونص على أننا لو أخذنا به
« لزال الاشكال ، وارتفع القيل والقال » (٢٦) .

وبعد أن أعلن جند الله ولاءهم لله وحده ، أردفوا ذلك باعلان
برائتهم العظمى من كل معبود سواه ، حيث تعاهدوا جميعا على اعتزال
الباطل وأهله ، فقالوا : (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا
إلى الكهف) .

والاعتزال : التنحي ، يقال : اعتزل الشيء وتعزله ، أى تنحى عنه ،
واجتنبه ، والاعتزال قد يكون بالاعتقاد ، وقد يكون بالجسد ، وقد
حدث منهم كل من الاثنين .

وأصل العبادة فى اللغة : الطاعة والخضوع ، ومنه : طريق
معبد ، اذا كان مذكرا ، يمكن السير عليه بسهولة ويسر ، دون مشقة .
ولفظ (الله) : علم على الذات العلية ، وهو اسم تفرد الله به ،
فهو اسم له خاص ، قال تعالى : « هل تعلم له سميا » (*) ، أى
هل تعرف أحدا يسمى الله ؟

و (ما) فى قولهم : (وما يعبدون إلا الله) مصدرية ، أو موصولة ،
فى محل نصب معطوفة على الضمير المنصوب فى (اعتزلتموهم) ،
والمعنى : وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم إلا عبادة الله تعالى ،
أو اذا اعتزلتموهم واعتزلتم الذين يعبدون إلا الله .

وعلى كل من التقديرين فى (ما) يجوز فى الاستثناء أن يكون
متصلا ، ويجوز أن يكون منقطعا ، أما كونه متصلا فعلى أساس أن
القوم معترفون بوجود الله ، ولكنهم كانوا يشركون معه غيره فى العبادة

(٢٦) تفسير الكلوسي : ٣٦٣/١ ، عند تفسيره لقوله تعالى : (ومنهم أظلم
ممن منع مساجد الله) من سورة البقرة .
(*) سورة مريم آية : ٦٥ .

كما كان حال مشركى مكة ، وأما كونه منقطعا فعلى أساس أن القوم محضوا عبادتهم كلها للأوثان ، ولم يعبدوا الله مطلقا .

وذهب البعض الى جواز معنى ثالث فى (ما) بالاضافة الى كونها مصدرية أو موصولة ، حيث قالوا : يجوز أن تكون (ما) نافية ، وتكون جملة (وما يعبدون إلا الله) جملة اعتراضية بين (إذ) وجوابها ، وهى من كلام الله تعالى لا من كلام الفتية ، بها يخبر الله تعالى عن توحيد هؤلاء الفتية .

ومعنى قولهم : (فاووا إلى الكهف) أى اجعلوه مكانا لاقامتكم ، وماوى تاوون اليه ، بعيدا عن الباطل وأهله .

قال الألوسى : « والى كون (فاووا) جواب (إذ) ذهب الفراء (كما تقول اذا فعلت كذا فافعل كذا) ، وقيل انه دليل الجواب ، أى واذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم اعتزالا جسمانيا ، أو اذا أردتم الاعتزال الجسمانى فافعلوا ذلك ، واعترض على كلا القولين بأن (إذ) بدون (ما) لا تكون للشرط .

وفى همع الهوامع : أن القول بأنها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة ، أو تسامح ، لأنها بمعناه ، فهى هنا تعليلية أو ظرفية ، وتعلقها قيل بأووا محذوفا دل عليه المذكور ، لمكان الفاء ، أو بالمذكور ، والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع فى غيره » (٢٧) .

ثم أعلن الفتية هدفهم من جعل الكهف ماوى لهم بقولهم : (ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا) .

فقولهم : (ينشر) جواب الأمر (فاووا) ولهذا جزم ، والنشر فى اللغة : البسط ، وهو خلاف الطي ، يقال : نشر المتاع وغيره ،

أى بسطه ، وقولهم (من أمركم) أى الذى هم عليه من مخالفة الأهل فى الدين ، ومفارقتهم لهم ، واعتزالهم فى هذا الكهف ، والمرفق : ما يستعان به فى الانتفاع .

قال الجوهري فيما ينقله عنه صاحب لسان العرب : « والمرفق والمرفق أى بكسر الميم وفتح الفاء ، أو العكس : موصل الذراع فى العضد ، وكذلك المرفق والمرفق من الأمر ، وهو ما ارتفعت به (٢٨) .

وقرأ نافع وابن عامر - وعاصم فى رواية - (مرفقا) بفتح الميم وكسر الفاء ، والباقون بكسر الميم وفتح الفاء ، قال الفراء : هما لغتان ، واشتقاقهما من الارتفاق .

وعلى هذا يكون معنى قولهم : (ينشر ربكم من رحمته) : يبسطها عليكم بطا عظاما ويوسعها عليكم ، بحيث تعيشون فى كنفها ، فلا تفارقكم لحظة ما .

وفى تعبيرهم بلفظ النشر ، وتعرضهم لصفة الربوبية إشارة الى ثقتهم التامة فى مالك أمرهم ، وولى تربيتهم الروحية ، والبدنية ، والا فما كانوا يأوون الى مثل هذا الكهف الموحش المخيف ، فهم قد تيقنوا أن الذى من عليهم بالاجراج من الظلمات الى النور، لن يضيعهم أبدا

و (من) فى قوله (من أمركم) لابتداء الغاية ، فيكون معنى قولهم : (ويهيىء لكم من أمركم مرفقا) ، أى يصلح لكم حالكم ، ويسهل عليكم ما تخافون ، ويتفضل عليكم بالرفق واللطف واليسر .

وقال ابن الأنبارى : أن (من) للبدل ، والمعنى عنده كما نقله أبو حيان والجمل فى تفسيريهما ، ويهيىء لكم بدلا من أمركم الصعب ، مرفقال ، قال الشاعر :

فليت لنا من ماء زمزم شربة
مبردة باتت على الطهيان (٢٩)

أى بدلا من ماء زمزم (٣٠) .

وفى تقديم (لكم) فى قولهم (ينشر لكم ربكم من رحمته) ،
وفى قولهم : (ويهيىء لكم من أمركم مرفقا) اعلام بأن هذا المؤخر
فى كل من الجملتين من مصالحهم الخاصة بهم ، وأيضا فإن فى تقديم
(لكم) تشويقا الى ورود هذا المؤخر .

وبذلك : ينتهى هذا المشيد من قصة أصحاب الكهف ، والذى قص
الله علينا فيه ولاءهم التام لله وحزبه ، وبراءهم الكامل من الطاغوت
وجنده .

(المعنى العام لآيات المشهد الثانى)

من الآية (١٣) الى الآية (١٦)

بعد أن أجمل الله تعالى - فى الآيات السابقة - الحديث عن قصة
هؤلاء الفتية ، شرع فى هذه الآيات يحدثنا عنها بالتفصيل ، وبالقدر
الذى تؤخذ منه العبرة ، وتكون فيه وبه الموعظة ، دون استرسال فى
ذكر أمور لا صلة لها بالهدف من وقوعها .

يبدأ الله تفاصيل هذه القصة منبها خلقه أنه تعالى حينما يقصها
فإنما يقصها كما وقعت ، دون أدنى تزيد فيها ، أو اختلاق أشياء
لم تقع ، كما يفعل القصاصون ، أصحاب الأغراض السيئة ، وأرباب
الآهداف الدنيئة ، أنه القصص الحق ، لأنه من عند الحق عز وجل .

(٢٩) الطهيان : بفتح الطاء والهاء : خشبة يبرد عليها الماء ، (لسان

العرب : طها) .

(٣٠) البحر المحيط : ١٠٦/٦ ، ولسان العرب أيضا (طها) ، وتفسير
الجميل : ١١/٣

تبدأ قصة هؤلاء الفتية بذكر بعض صفاتهم (إنهم فتية آمنوا بربهم) ، أى جماعة من الشبان ، قريبين من الفطرة الناصعة ، حديثي عهد بهذه الدنيا وباطلها ، فهم أطوع للحق ، وأسلم قيادة لربهم ، من الشيوخ الذين طال عليهم الأبد ، فقست قلوبهم ، وفسدت فطرتهم .

ولأنهم فتية ، فيهم الفطرة السليمة ، ولهم الذكاء المتقد ، فقد أتوا بالنتيجة الطبيعية لدى كل إنسان سوى التفكير ، لقد آمنوا بربهم ، الذى خلقهم من عدم ، وأنعم عليهم كما أنعم على كل البشر بنعم ظاهرة وباطنة ، بنعم لا تعد ولا تحصى ، أفلا يستحق هذا الرب أن يعبد ، وأفلا يستحق صاحب كل هذه النعم أن يشكر ؟ ولماذا لا يشكر وفى الشكر زيادة للشاكر ؟ ولماذا لا يعبد وفى العبادة تكريم وعزة للعابد ؟ وفى طاعته السيادة والريادة لمن أطاع .

ولماذا يعصى وهو العزيز الذى لا يغلّب والقاهر الذى لا يقهر ؟ عرف الفتية هذه الحقيقة ، فاقبلوا عليها ، واعتنقوا دين الله باخلاص ، وباعوا له الأجساد والأرواح ، فما كان من الله إلا أن زادهم هدى على هداهم ، وألقى فى قلوبهم ايمانا على ايمانهم ، بحيث تتحرك الجبال ولا يتركّون عنه ، وتزول الجبال ، ولا يفارقونه لحظة من اللحظات ، انها النعمة العظمى من الله ، أن ينعم على عباده بهذا الايمان الذى به تندك الجبال ، وتتفتت الصخور وتحطم كل القوى .

لم يكتف الله تعالى على هؤلاء الفتية بامدادهم بمثل هذا الايمان ، ولكنه ربط على قلوبهم عندما وجد منهم العزم المخلص على مفارقة الكفر ، وأهله ، شد على قلوبهم كما يشد على الشئ المحفوظ ، بحيث لا يتطرق اليهم خوف من أحد ، أو يوسوس لهم الشيطان بالعودة الى دين الآباء والأحباب ، لقد قاموا قومتهم لله ، وأعلنوا لمن يكن السواء ، وممن يكون البراء .

لقد أظهروا صراحة أن الولاء لا يكون إلا لمن خلق وربى ، لا يَكون
إلا لمن أكرم ورعى ، لا يكون إلا لمن ملك هذا الكون كله ، بسماواته
وأرضه ، بسهوله وجباله ، ببحوره وأنهاره ، بشمسه وأقماره ،
بنجومه وأفلاكه ، أن الكون كله لله يسبح ، وله يسجد ويخضع ، فكيف
يليق أن يشذ انسان عن هذا النظام ، وكيف يعرض عن طاعة ربه
ثم يعيش بعد ذلك فى سلام ؟

كما أعلنوها بكل وضوح انهم قد تبرأوا من كل ما يعبد من
دون الله ، فلا سمع ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، أن هذا الذى
يقبل على طاعة غير طاعة ربه ، ومنهج غير منهج الهه يكون قد أنزل
نفسه من أعلى عليين الى أسفل سافلين ، فيضل ضلالا بعيدا ، ولذلك
قالوا : (لقد قلنا إذا شططا) أى لو عبدوا شيئا من دون الله
تعالى فانهم يكونون قد بعدوا عن جادة الطريق ، وضلوا سواء السبيل ،
وابتعدوا عن نور الله وهدايته ، الى ظلمات الكفر وضلالاته .

وبعد أن أعلن الفتية عن ايمانهم بالله واعتزازهم به تحدثوا عن
قومهم وكفرهم بربهم حيث قالوا : (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة)

انهم يشيرون اليهم باسم الاشارة القريب تحقيرا لشأنهم ، وخطا
من قدرهم ، انهم هم الذين أهانوا أنفسهم ، ونزلوا بأدميتهم من أحسن
تقويم الى أسفل سافلين ، لأنهم انبتوا وانفصلوا عن مصدر النور الالهى ،
واتخذوا أصناما نحتوها وعبدوها من دون الله ، ونسبوا الألوهية اليها ،
ويا ليت هناك دليل أو شبه دليل على صحة معتقدهم هذا ، انهم
يتحدون قومهم أن يأتوا بحجة واضحة تقنع العقل ، وتجد لدى القلب
اسليم قبولا ، (لولا يأتون عليهم بسلطان بين) ، تماما كما قال الله
تعالى : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » (٣١) ، انهم
لن يستطيعوا أبد الأبددين ، لأن الأدلة كلها ناطقة بوحدانية الله تعالى
وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

سورة الأنعام آية : ١٤٨ •

(م ٧ سورة الكهف)

فما دام الأمر كذلك فلماذا يخلعون على هذه الأصنام صفة الألوهية ؟
ولماذا لا يعترفون بها لمن يستحقها سبحانه ، ان هذا الظلم
بين ، أن تصف شيئاً بما لا يستحق أن يوصف به ، وأن تسلب من شيء
صفة هو جدير بها ، انه لهو الظلم الحقيقي ، لانه وضع للشئ في
غير موضعه ، فما بالك اذا كان هذا في جانب الله ؟ انه - حينئذ -
لا ظلم أبين من هذا الظلم ، ولا اختلاق فوق هذا الاختلاق ، ولا كذب
أوضح وأقبح من هذا الكذب ، (فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) .

وبعد أن أعلن الفتية عن هويتهم وولائهم لله ، وبراعتهم من الكفر
وأهله ، واعتزال الطاغوت وجنده ، أعلنوا أيضاً أنه لا بد من الاعتزال
الجسماني ، كما حدث ذلك الاعتزال القلبي ، فتواصوا آمريين بعضهم
بعضاً أن يلجأوا الى كهف من الكهوف في أحد الجبال ، نعم انه كهف
ضيق ، وخشن ، ولكنهم كانوا يثقون في الله تعالى ، وفي أن هذا
الكهف أوسع من الدنيا كلها ، لانه يضم بين جوانحه ايماناً قوياً بالله ،
استقر في قلوب هذه الفتية المؤمنة ، وحيث يوجد هذا الايمان ،
تتنزل رحمت الله الخاصة ، المكنونة عنده في عالم الأسرار ، ولا تنزل
الا على الأولياء الخالص ، والأتقياء الكامل ، فليست دار الكفر محلاً
لتنزل هذا النوع من الرحمة ، وليس وسط الكفر أهلاً لتلقى هذا
الصفى الخاص من العناية ، انهم ذهبوا الى مكان ضيق حقاً ، ولكنه
سيكون لهم منارة لتلقى الرحمت المتتابعة ، التي ستنشر لهم نورا ،
وتبسط لهم بسطاً ، ويهيأ لهم من الأمور الميسرة من عند بارئهم
ما يزيل عنهم الخوف على ايمانهم ، والخوف على حسن خاتمتهم ،
(فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم
مرفقاً) ... وحينما ظنوا في الله هذا الظن الحسن ، كان الله عند
ظنهم ، فشملتهم رحمته وهياً لهم من أمرهم مرفقاً .

أما عن كيف كان ذلك ، فذلك ما ستشاهده في المشهد التالي
ان شاء الله تعالى ، بعد الحديث عن العبر التي تؤخذ من آيات
هذا المشهد .

(العبر المستفادة)

تستوقفنا آيات هذا المشهد أمام عدة أمور ، نشير الى بعضها
في هذا المقام :

أولاً : بدأ الله تفصيل هذه القصة بقوله تعالى : (نحن نقص عليك
نباهم الحق) ، وهذا يدل على أن القاص لابد وأن يلتزم الصدق
فيما يقص ، وأن يكون هدفه نبيلًا ، كما قال تعالى في سورة يوسف :
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب) ، وفي هذا تحذير
لأصحاب الأقلام الذين يسخرون ما يكتبون لاشاعة الفسق والفجور بين
شباب الأمة ، وضياع الأوقات فيما لا يفيد ، بل فيما يضر بمصلحة الأمة
نفسها ، وهذا هو واقع المسلمين يحدث بأثر هذا القصص الخليع ،
في تدمير الأسر ، ونزع الأمن من البلاد ، وشيوع الزنا والفساد ،
واختلاط الأنساب ، أن الواجب على هؤلاء الكتاب نشر الفضيلة بين أفراد
المجتمع ، ومحاربة الرذيلة ، والوصول بالمجتمع الى مكانة الريادة
كما كانت أمة الاسلام ، حينما عاشت بالاسلام وللإسلام .

ثانياً : يشير الى قوله تعالى : (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم
هدى) ، الى ضرورة الاعتناء بالشباب ، فهم عصب الانتاج ، في
الحاضر ، وزعماء الأمة في المستقبل ، واذا علمنا أن الشباب لا يزال
حديث عهد بفطرة الله التي فطر الناس عليها ، وأنهم أطوع لقبول
الحق ، وأسلم اتقيادا لقادة الخير ، سهل على أولى الأمر الأخذ
بأيديهم الى ما فيه سعادة الأمة كلها ، اننا نرى في كثير من الاقصر
الاسلامية اقحام الشباب في مجالات تبعده عن دينه ، ومن شأنها أن

تؤثر في ولائه لله والمسلمين ، بل في مصلحة بلده ، لأنه يعيش مجهول الهوية ، لا يفرق بين الاسلام وغير الاسلام ، لا يدري ماذا يطلبه منه اسلامه ، وعن أى شيء ينهاه ، وبدلاً من أن يربيه أولو الأمر على الرجولة والخشونة ، والغيرة على الأرض والعرض وسائر الحرمات ، إذا بهم يربونه على الخلعة والميوعة وحب الغناء والرقص والموسيقى ، بحجة سماحة الاسلام ، وبادعاء أن هذا ثقافة وفن وهو برىء ، وإذا كان لدى الشباب بعض الطاقة التي سلمت من المخدرات والمسكرات فليصرفها في الانهماك المستمر الذي لا ينقطع في مجال ما يسمى بالرياضة ، نعم ان الرياضة في ذاتها شيء طيب ، ولكن أن تسخر لصرف الناس عن دين الله فهذا هو الباطل بعينه ، اننا لو استعرضنا مجالى الرياضة والفن بالصورة الحالية ، وتأثيرهما السئ على الشباب ومصلحة البلاد لطلال بنا المقام ، ولاحتاج ذلك الى مؤلفات خاصة ، ولكن يكفى هنا أن نقدم النصح الخالص لأولى الأمر في تلك الأقطار الاسلامية ، التي غيبت فريضة الجهاد ، وتركت أراضى المسلمين وأعراضهم لأعداء الله يستبيحونها وينتهكونها أن يعودوا الى ربهم وأن يهتموا بشباب أمتهم ، فهم أمانة في أعناقهم ، وإذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه قد أقسم بأن الله سيسأله لو أن بغلة عثرت في العراق لم لم تمهد لها الطريق يا ابن الخطاب ، فان هذه البغلة لن يكون أمرها أشد خطراً من أمر ملايين الشباب المسلم ، الذى لم يتعثر فقط في مسألة من مسائل دينه ، بل أصبح لا يعرف من الدين شيئاً بالكلية ، الا النذر القليل من الشباب ، وهذا النذر القليل لم تترك له الحرية الكاملة في اعتناق دينه ونشره بين عامة الناس .

ثالثاً : يشير قوله تعالى (آمنوا بربهم وزدناهم هدى)

الى أمرين :

الأمر الأول : أن الانسان اذا وضع قدمه على الطريق الصحيح

فسوف يجد المعونة الكاملة من الله عز وجل للوصول الى الهدف الاسمى ،
والمكانة المرجوة ، كما قال تعالى فى الحديث القدسى : « وإن تقرب
إلى بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه
باعا ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » (٣٢) ، وكما قال فى حديث
قدسى آخر : « يا عبادى كلّم ضال إلا من هديته ، فاستهدونى
أهدكم » (٣٣) ، أى اطلبوا منى الهداية أوفقكم إليها ، وأعينكم عليها .

الأمر الثانى : أن الايمان قابل للزيادة ، بدليل أن الله تعالى زاد
الفتية هدى على هداهم ، وهو شامل لكل أنواع الهدى ، من الايمان
والأعمال الصالحة ، وبدليل ما جاء فى آيات أخرى ، مثل قوله تعالى :
« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » (٣٤) ، وقوله تعالى : « الذين
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا » (٣٥)
وقوله تعالى : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكّم زادته
هذه إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون » (٣٦) ،
وقوله تعالى : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا
إيمانا مع إيمانهم » (٣٧) .

وهذا هو مذهب جمهور المسلمين ، وهو - فى نظرى - المذهب
الحق ، أن الايمان يزيد وينقص ، بل أن العقل ليقضى بصحة هذا
المذهب ، والا لكان ايمان آحاد الأمة - بل المنغمسين فى الفجور والفسق
والعصيان - مساويا لايمان الملائكة والأنبياء ، ولا يقول بهذا انسيان

-
- (٣٢) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ، باب (ويحذركم الله نفسه) ،
ومسلم فى كتاب التوبة ، باب الحض على التوبة ، وغيرهما .
(٣٣) أخرجه مسلم فى كتاب البر ، باب تحريم الظلم ، وابن ماجّة فى
كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، وغيرهما .
(٣٤) الأنفال آية : ٢ .
(٣٥) آل عمران آية : ١٧٣ .
(٣٦) التوبة آية : ١٢٤ .
(٣٧) الفتح آية : ٤ .

سوى التفكير ، بل ان الانسان منا ليشعر فى بعض الاحيان - نتيجة لظهور كثير من الأدلة الايمانية أمامه - أن قلبه قد امتلأ يقينا أكثر من ذى قبل ، وهذا اليقين نفسه مراتب ، فهو : أولا : علم اليقين ، ثم ثانيا : حق اليقين ، ثم ثالثا : عين اليقين ، ولنا فى قصة ابراهيم الخليل والطير ما يؤيد ذلك .

وذهب البعض كالامام أبى حنيفة الى أن الايمان لايزيد ولاينقص ، لأن الايمان يطلق على التصديق البالغ حد الجزم ، وأنه متى قبل النقصان ، انتفى الايمان من صاحبه ، وأصبح موصوفا بالكفر ، وأجاب أصحاب هذا الرأى على رأى الجمهور وأدلتهم بأن المراد من زيادة الايمان الثبات والاستمرار .

ولكننا نميل الى ما ذهب اليه الجمهور لما قدمنا من أدلة تساند رأيهم ، ولما قلنا ان هذا اليقين البالغ حد الجزم هو فى نفسه متفاوت ، من مرتبة علم اليقين ، الى مرتبة حق اليقين ، الى مرتبة عين اليقين ، فالايमान يزيد وينقص فى هذه المراتب وليس خارجا عن دائرتها .

رابعا : تشير آيات هذا المشهد الى أن الذى جمع هؤلاء الفتية هو الايمان بالواحد الأحد ، وهذا يعنى أهمية اختيار الصحة التى يرافقها الانسان فى أى عمل من الأعمال فى هذه الحياة ، وأن يكون هذا الاختيار قائما على الايمان بالله ، وعلى المحبة فيه ، وليس على هدف دنيوى زائل ، أو متاع من متاع الدنيا زائف ، والا لانقلبت الصحة بعد ذلك الى عداوة ، وانقلب الاخلاء الى أعداء ، يتحاربون ويتقاتلون .

قال ﷺ : « الأرواح جنود مجنده ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » (٣٨) .

(٣٨) أخرجه البخارى فى كتاب الانبياء ، باب الأرواح جنود مجنده ، ومسلم فى كتاب البر ، باب الأرواح جنود مجنده .

وذلك لأن صحبة الأشرار لا تجر إلا الخزي والندامة ، والإحلال
فى دار البوار ، أما صحبة الأخيار ففيها البركات من الله تعالى تعم ،
وعليها الرحمت منه تنزل ، وبسببها تكون النجاة من النار ، والفوز
بجنة عرضها السموات والأرض .

قال القرطبي معلقا على صحبة كلب أهل الكهف لهم :

« إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ،
ومخالطته الصالحاء والأولياء ، حتى أخبر الله تعالى بذلك فى كتابه جل
وعلا ، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين ، المخالطين ، المحبين للأولياء
والصالحين ؟ ، بل فى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات
الكمال ، المحبين للنبي ﷺ ، وآله خير آل » ، وعن أنس بن مالك قال :
« بينما أنا ورسول الله ﷺ خارجان من المسجد فلقينا رجلا عند سدة
المسجد (٣٩) ، فقال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال رسول الله ﷺ :
ما أعددت لها ؟ قال : فكان الرجل استكان ، ثم قال : يا رسول الله :
ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ، ولكنى أحب الله ورسوله ،
قال : فأنت مع من أحببت » وفى رواية قال أنس بن مالك : فما فرحنا
بعد الاسلام فرحا أشد من قول النبي ﷺ : « فأنت مع من أحببت » ،
قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ، فأرجو أن أكون معهم ،
وان لم أعمل بأعمالهم (٤٠) .

خامسا : يشير قوله تعالى (وربطنا على قلوبهم) الى أهمية
القلب فى الانسان ، وأنه اذا صلح صلح الجسد كله ، واذا فسد فسد
الجسد كله ، كما جاء فى الحديث ، فهو بالنسبة للجسد كالامام بالنسبة

(٣٩) أى : ما حوله .
(٤٠) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب
عمر بن الخطاب .

لقومه ، وكالرجل بالنسبة لبيته ، وكما قال القائل :

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

وهذا لا يعنى أن القلب لا يتأثر بعمل الجوارح ، كلا .. كلا ... ، بل أن القلب - بحكم قيادته للجوارح - يؤثر فيها ، ورغم هذه القيادة إلا أنه يتأثر بها ، قال عليه السلام : « أن المؤمن إذا أذنب ، كانت نكتة سوداء فى قلبه ، فان تاب ونزع واستغفر ، صقل قلبه ، فان زاد زادت ، ما كانوا يكسبون » (٤١) .

سادسا : يشير قوله تعالى على لسان الفتية : « هؤلاء قومنا قومنا اتخذوا من دونه آلهاة لولا يأتون عليهم بسطان مبين) ، الى فساد التقليد ، حيث اتخذ قوم الفتية هذه الالهة تقليدا للآباء والملوك ، ولم يستندوا فى ذلك الى برهان واضح ، ودليل صريح .

إن التقليد للآباء والأجداد ، والرؤساء والزعماء ما هو الا مظهر من مظاهر انتكاس العقل البشرى ، ذلك أن المقلد يلغى عقله ليجعل الآخرين يفكرون له ، ويغلق عينيه ليجعلهم يبصرون له ، ويصم أذنيه ليجعلهم يسمعون له ، ويربط قدميه ليجعلهم يسيرون به الى حيث يريدون ، ويكبل يديه فى انتظار اشارة منهم الى البطش بمن يريدون ، وبمعنى أدق : انه يتنازل عن أخص خصائص الانسانية ، ألا وهى الجزية الشخصية فى التفكير والاعتقاد والتوجيه ، والتقليد يعنى عجز المقلد وضعفه ، والله تعالى لا يريد من أحد أن يكون ضعيفا ، لأن الضعف يعنى الذل ، والله يريد للناس أن يكونوا سادة أعزة ، لا عبيد أذلة .

(٤١) أخرجه أحمد فى مسنده : ٢٩٧/٢ ، وابن ماجه فى سننه ، فى كتاب الزهد ، باب ذكر الذنوب ، والترمذى فى سننه فى كتاب التفسير ، فى سورة المطففين ، الآية ١٤ .

لقد نعى القرآن فى كثير من آياته على الناس هذا التقليد ، بل ان التقليد فى اعتناق العقيدة الاسلامية ذاتها مذموم ، لكثرة الأدلة التى تفوق الاحصاء على أحقية هذا الدين على غيره ، لذلك كان من أهم شروط صحة الايمان أن يكون قائما على أساس من اليقين الذى لا ارتياب فيه ، والفكر الحر ، الذى لا تقليد فيه ، أو اكراه عليه ، والا فصاحب هذا الايمان على شفا جرف هار ، قال صاحب الجوهرة :

فكل من قلد فى التوحيد

ايمانه لم يخل من ترديد

ان المقلد بتقليده هذا لا يحترم عقله ، ولا يحترم ذاته وأدميته .

سابعا : يشير قوله تعالى على لسان الفتية : (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا) . الى ما يفعله الايمان اذا استقر فى قلب انسان ، انه يهون عليه كل شئ فى هذه الحياة ، من أجل بقاء هذا الايمان فى قلبه ، ليهديه السبيل ، وينير له الطريق ، وليبدد من أمامه وحوله غيش الظلم والظلمات ، والالوهام والجهالات .

ان الانسان لا يشعر بالأمن والأمان الا اذا كان من اهل الايمان . قال تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٤٢) .

فى سنة ١٩٧٥ م أنعم الله على بالمركز الاول على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية ، ودعيت وقتها مع بقية الأوائل من قبل زوجة رئيس بلد اسلامى لتكريمنا ، وبومها هالنا هذا الحشد الهائل من الحراسة حول وداخل بيت هذا الرئيس ، حتى أن الداخل للتكريم ربما يندم على دخوله هذا القصر ، لما يشعر به من رعب ، يسود جو

المكان كله ، وبعد هذه الزيارة بمدة قصيرة شاهدت هذا الرئيس على شاشة التليفزيون يتحدث ويقول : ان المسدس الخاص بى لا يفارقنى حتى فى دورة المياه ، ساعتها قلت كيف يجرؤ مخلوق على الوقوف لحظة واحدة أمام باب هذا القصر ، وليس على التسلل الى دورة مياه هذا الرئيس ؟ ، ولكنى حينما عدت بذهنى الى قوله تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٤٢) زال عني هذا العجب !! ، لأن الايمان متى خالطت بشاشته القلوب ، وسرى فى الأعضاء كما تسير الدماء ، عاش الانسان آمنا ، غير خائف على عمره أو رزقه ، بل انه يخوض المخاوف بهذا الايمان ، ولهذا الايمان ، طمعا فى أن يبسط الله له وعليه رحمته ، ويسر له أمره ، حتى لو أداه ذلك الى هجر الدنيا كلها بسعتها ، واللجوء الى كهف ضيق خشن موحش ، لأنه فى هذا الكهف سيشعر بأنه أوسع من الكون كله وأفضل ، ما دامت تتغشاها رحمت الله ، وتنزل عليه بركاته ، وما دام الله ميسرا له أمره ، رابطا له على قلبه .

المشهد الثالث

(الفتية داخل الكهف)

قال تعالى : « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ، ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا (١٧) وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا (١٨) وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ، قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ، ولا يشعرن بكم أحدا (١٩) إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتئم ولن تفلحوا إذا أبدا (٢٠) » .

معاني المفردات وأسرار التراكيب

مناسبة الآيات لما قبلها :

بعد أن قص الله علينا ما حدث لهؤلاء الفتية من ولاء لله وبراء من الباطل ، وتعاهدهم على اعتزال قومهم جسديا ، كما اعتزلوهم قلبيا ، وأجمعوا أمرهم على أن يكون مأواهم كهفا من الكهوف في أحد الجبال الموحشة ، شرع في هذه الآيات يبين لنا أن الفتية قد نفذوا ما عليه عزموا واجمعوا ، فلجأوا إلى هذا الكهف لينشر عليهم ربهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا ، كما طلبوا ذلك ، فما كان من يد القدرة الالهية إلا أن تولتهم بالعناية ، وحدث لهم من آيات الله ما حدث ، فقال تعالى : (وترى الشمس) (الخ الآيات ، والكلام جاء على سبيل الإيجاز ، فهناك عدة جمل محذوفة ، دل عليها السياق ، والتقدير فاووا إلى الكهف فانامهم الله ، وتكرم عليهم بأشياء كثيرة .

والخطاب فى قوله تعالى : (وترى الشمس ... الخ) لكل من يصلح له الخطاب ، وليس المراد الاخبار بوقوع الرؤية ، ولكن المراد الاخبار بأن هذا الكهف لو رآه المخاطب لرآه على هذه الحالة التى ذكرها الله تعالى ، وقوله (إذا) ظرف لترى ، أو لتزاور ، وكذا (إذا) فى (إذا غربت) ، معمول للأول أو للثانى ، وهو تقرضهم ، والظاهر تمحضه للظرفية ، ويجوز أن تكون شرطية (١) .

وقوله تعالى (تزاور) فعل مضارع مشتق من الزور بفتح الزاى والواو ، وهو الميل ، يقال عنق أزور إذا كان مائلا ، ويقال تزاور عن الشيء ، بمعنى عدل عنه وانحرف ، ومنه شهادة الزور ، لما فيها من الميل عن الحق الى الباطل ، وفلان زار فلانا ، لأنه يميل اليه .
ومنه قوله عنتره :

فازور من وقع القنا بلبانه

وشكا إلى بعبرة وتحمم (٢)

وقد قرئ هذا اللفظ بثلاث قراءات متواترة عن رسول الله ﷺ ، فقد قرأ عاصم وحمزة والكسائى : (تزاور) ، بتخفيف الزاى ، وبألف بعدها ، وقرأ ابن عامر (تزور) ، بسكون الزاى ، وتشديد الراء ، مثل تحمر ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتشديد الزاى ، وبألف بعدها ، والكل بمعنى واحد .

وأصل (تزاور) تتزاور ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا .

والتعبير بهذا الفعل المضارع يفيد حدوث ذلك الفعل من الشمس كل يوم ، وتكراره .

وقوله (عن كهفهم) أى الكهف الذى أورا اليه ، فالإضافة لأدنى

ملازمة .

(١) تفسير الجمل : ١١/٣ .

(٢) يصف فرسه بأنه مال من وقوع الرماح بصدرة ، وشكا اليه بالبعبرة ، والبعبرة : البكاء ، والجمجمة صوت الصهيل يشبه الحنين .

وقوله (ذات اليمين) أى جهة اليمين ، قال الرازى : « وأصله أن (ذات) صفة أقيمت مقام الموصوف ، والتقدير كأنه قيل : تزاور عن كهفهم جهة ذات اليمين » (٣) ، وحقيقة (ذات اليمين) أى الجهة المسماة باليمين .

والتعريف فى لفظتى (اليمين ، والشمال) هنا عوض عن المضاف إليه ، أى يمين الداخل الى الكهف ، وشماله .

وقوله تعالى (تقرضهم) مشتق من القرض ، وهو القطع ، ويستعمل فى معنى العدول عن الشيء ، وتركه ، وتجاوزه ، قال ابن منظور : قرض فى سيره يقرض قرضا عدل يمنة ويسرة ، ومنه قوله تعالى : (وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال) ، قال أبو عبيدة : أى تخلفهم شمالا وتجاوزهم ، وتقطعهم وتتركهم عن شمالها ، ويقال قرض المكان اذا عدل عنه ، قال ذو الرمة :

إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف

شمالا ، وعن أيمانهم الفوارس

والظعن جمع ظعينة ، وهى المرأة فى الهودج ، ومشرف والفوارس موضعان ، يقول : نظرت الى ظعن يجزن بين هذين الموضعين .

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : (وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال) أن الشمس فى وقت غروبها تتركهم ذاهبة الى جهة الشمال ، أى شمال الداخل الى الكهف .

وعلى هذا فان الشمس طول النهار لا يصل اليهم شئ من حرها ، صباحا أو مساء ، وذلك من رحمة الله عليهم ، حتى لا تفسد أجسادهم أو تبلى ثيابهم .

وقوله تعالى : (وهم فى فجوة منه) جملة حالية ، والفجوة : المتسع بين الشيئين ، فهم فى مكان متسع داخل الكهف .

والفجوة فى المكان فتح فيه ، ومنه انفجى القوم عن فلان : انفرجوا عنه وانكشفوا ، وجمع فجوة : فجوات ، وفجاء ، بكسر الفاء الأخيرة .

فهؤلاء الفتية أنعم الله عليهم برحمته ، بحيث حجب عنهم أشعة الشمس طوال النهار ، فلا تصيبهم فى شروقها ، ولا فى غروبها ، مع أن المكان واسع لا تحجب الشمس من دخوله ، بل ان هذا الاتساع كان رحمة لهم ، فأنالهم منه برد النسيم وروح الهواء .

وللمفسرين عليهم رحمة الله فى بيان السبب الذى من أجله لم تدخل الشمس هذا الكهف قولان :

١ - القول الأول : ان هذا الكهف خلقه الله تعالى على هيئة بحيث لا تصل الشمس اليه أبداً لأن بابه كان جهة الشمال ، فلذلك لا تصله الشمس اذا طلعت أو غربت .

٢ - القول الثانى : أن الكهف كان مهياً لأن تدخله الشمس وقتى الشروق والغروب ، ولكن الله تعالى بقدرته القادرة حجب أشعتها من الدخول فيه ، وذلك كرامة لهؤلاء الفتية الذين فسروا بدينهم الى ربهم وسألوه أن ينشر عليهم من رحمته فى هذا الكهف الموحش .

وأنا أميل الى الرأى الثانى ، لأن القصة من خوارق العادات ، ومن غير المألوفات والا فما كان هناك فائدة من ذكر هذا لو أن الشمس لم تدخل الكهف لمجرد كون بابه ناحية الشمال ، وأيضا فان الله تعالى اعتبر عدم دخول الشمس على الفتية آية من آيات الله العظيمة ، فقال : بعد ذلك مباشرة (ذلك من آيات الله) ، فأخذنا بالرأى الثانى يتناسب مع

كون ذلك آية من آيات الله ، أكثر من أخذنا بالرأى الأول الذى يفيد أن مجرد عثور الفتية على كهف لا تدخله الشمس آية من آيات الله .

ويرجح الشوكانى ما اخترناه بقوله : « فان صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة الى مكان تصل اليه عادة أنسب بمعنى كونها آية ، ويؤيدها أيضا اطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها الى جهة كذا » (٤) .

واسم الإشارة فى قوله تعالى : (ذلك من آيات الله) : للتعظيم ، وهو يعود عند بعض المفسرين الى هداية الفتية للتوحيد ، ومخالفتهم قومهم ، وآباءهم ، وعدم الاكتراث بهم وبملكهم مع حداثتهم وايوائهم الى كهف شأنه هذا .

وهذا المعنى - كما هو واضح - مبنى على الرأى الأول الذى ينص على عدم دخول الشمس فى الكهف لأسباب طبيعية ، وهى كون الكهف بهذه الصفة التى لا تتمكن الشمس بسببها من الدخول فيه ، وبهذا الرأى أعجب الامام الكلوسى واليه مال ، حيث قال عنه رحمه الله : « ولا يخلو عن حسن ، واليه أميل » (٥) .

وبعضهم قال ان اسم الإشارة يعود على عدم دخول الشمس فى الكهف لا بسبب طبيعى ، بل بسبب غير طبيعى ، وهو حجب الله أشعتها . كما قال تعالى : (وهم فى فجوة منه) ، وهذا القول - كما هو واضح - مبنى على الرأى الثانى الذى ينص على أن الشمس لم تدخل الكهف لا بسبب طبيعى ، بل بسبب غير طبيعى ، وهو حجب الله أشعتها .

ولذلك فانى أميل الى كون اسم الإشارة هذا يعود على عدم دخول الشمس هذا الكهف ، كما ملت الى الرأى الثانى ، فهذا ترتيب طبيعى .

والمراد بآيات الله هنا : أدلة قدرته تعالى ، على تسخير هذا الكون

(٤) فتح القدير : ٣/ ٢٧٥ .

(٥) تفسير الكلوسى : ١٥/ ٢٢٣ .

كما يريد ، وأدلة عنايته بأحبابه وأوليائه ، الذين اتخذه وحده وليا لهم ، فتولى أمرهم وأصلح شأنهم ، وحفظهم بقدرته ، وغشيم برحمته ، فما أعظمها من آيات ، وما أكرمهم من اله قادر ، رحيم .

ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله : (من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا) .

والمراد بالهداية هنا : تعريف الناس أسباب السعادة وطرق الخير والفلاح ، ومن أسمائه تعالى (الهادي) ، أى الذى بصر خلقه بطريق معرفته ، حتى أقروا بربوبيته وألوهيته ، وعرف كل مخلوق أسباب العز والفوز ، فى الدنيا والآخرة . . . ومنه قوله تعالى : « وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد » (٦) .

فالمهتدى على هذا : هو من وفقه الله تعالى للفوز بالسعادة فى الدنيا ، والنجاة فى الآخرة .

أما الاضلال فهو ضد الهداية والارشاد ، قال لبيد الشاعر فى جاهليته :

من هداه سبيل الخير اهتدى

ناعم البال ، ومن شاء أضل

قال أبو منصور : « والأصل فى كلام العرب وجه آخر ، يقال : أضلت الشيء إذا غيبته - وأضلت الميت دفنته » (٧) ، أما الولي المرشد : فهو الذى يتولى للخيران تبين وجه الرشاد والحق ، حتى يظفر بمطلوبه من الخير والسعادة .

ونفى وجود هذا الولي المرشد لهذا الضال بأداة النفى (لن)

(٦) الحج آية : ٢٤ .

(٧) لسان العرب (ضل) .

التي تفيد التأبيد عند البعض يدل على استحالة وجود ذلك الولي المرشد ،
 مهما فعل الوعاظ ، ومهما اجتهد المصلحون .

وهذه العبارة وأمثالها - أعنى عبارة من يهد الله ... الخ -
 يفسرها أهل السنة بقولهم : يخلق الله الهداية فيمن يشاء هدايته لاستعداد
 صاحبها لتقبل ذلك ، ويخلق الضلال فيمن يشاء اضلاله لوجود الأسباب
 المؤدية اليه فيه ، وتوافرها في قلبه ، واستيلائها على جوارحه ، حتى
 فسدت فطرته ، وساءت طويته ، واستحب العمى على الهدى ، وآثر
 الدنيا على الآخرة .

أما المعتزلة فيقولون : ان المراد بالهداية التوفيق واللطف ، والمراد
 بالاضلال التخليّة ومنع اللطاف .

أما المراد بتذيل الآية الكريمة بهذا التذييل فهو :

١ - الثناء على فتية أهل الكهف ، وذلك أنهم لما أجمعوا أمرهم
 على اعتزال قومهم جسديا ، كما اعتزلوهم عقديا ، رجوا من الله
 تعالى أن ينشر لهم من رحمته ، وأن يسهل لهم أمرهم ، فكان
 الله عند ظنهم ، فأجاب لهم ما طلبوا ، ونجاهم مما منه هربوا
 وأثنى عليهم باخباره أن قد حق لهم ما أملوا .

٢ - وللتنبية أيضا على أن الله تعالى في كونه الكثير من هذه الآيات
 الدالة على قدرته تعالى ، وعلى عنايته بأوليائه وأحبابه ، ولكن
 لا ينتفع بها الا من أراد الله له الهداية ووفقه للعبارة والاتعاظ ،
 والسير على منهج تعالى ، وفي هذا أيضا ثناء على هؤلاء
 الفتية ، لأنهم من جملة من هداهم الله ، واعتبروا بما في كونه
 من آيات بينات وسنن كونية ، لا تتخلف ولا تتبدل .

يتبقى لنا في هذه الآية نقطة أخيرة ، تتعلق برسم كلمة (فهو)

(المهتد) .

(م ٨ - سورة الكهف)

فاننا نراها فى بعض الأحيان كما هنا محذوفة الياء ، وعن سبب ذلك يقول الطاهر بن عاشور وهو يفسر أواخر سورة الاسراء :

« وحذفت ياء (المهتدى) فى رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة من يقف على الاسم المنقوص ، غير المنون بحذف الياء ، وهى لغة فصيحة غير جارية على القياس ، ولكنها أوثرت من جهة التخفيف ، لثقل صيغة اسم الفاعل ، مع ثقل حرف العلة فى آخر الكلمة ، ورسمت بدون ياء لأن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف ، وأما فى حال النطق فى الوصل : فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء فى الوصل ، وهو الوجه ، ولذلك كتبوا الياء فى مصاحفهم باللون الأحمر ، وجعلوها أدق من بقية الحروف المرسومة فى المصحف ، تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة كتاب المصحف .

والباقون حذفوا الياء فى النطق فى الوصل ، اجراء للوصل مجرى الوقف ، وذلك وان كان نادرا فى غير الشعر الا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافى ، واعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام ، كما دل عليه تمثيل سيبويه فى كتابه : (الفاصلة) ، بقوله تعالى : « والليل إذا يسر » (٨) ، وقوله تعالى : « قال ذلك ما كنا نبغ » (٩) .

وعن حذف هذه الياء فى (فهو المهتدى) قال الجمل فى تفسيره : انها كتبت بدون ياء : «لأنها من ياءات الزوائد ، وهى لا تثبت فى الرسم ، أما فى النطق فعند الوقف تحذف عند الجميع ، وعند الوصل بعض السبعة يحذفها ، وبعضهم يثبتها » (١٠) .

ثم تستطرد آيات القصة لتحكى لنا ما جرى لهؤلاء انفتية داخل الكهف من رحمة الله بهم وزيادة كرمه لهم فتقول : (وتحسبهم أيقاظا

(٨) الفجر آية : ٤

(٩) الكهف آية : ٦٤

(١٠) تفسير الجمل : ١٢/٣

وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) •

والخطاب فى قوله تعالى : (وتحسبهم) لكل من يصلح له الخطاب ، كما فى قوله تعالى (وترى الشمس) والحسبان : الظن ، و (أيقاظا) جمع يقظ ، واليقظة نقيض النوم ، والصفة للذكر يقظان ، وللأنثى : يقظى : قال ابن برى ، جمع يقظ أيقاظ ، وجمع يقظان يقاظ ، بكسر الياء ، وجمع يقظى صفة المرأة يقاظى ، ويقال يقظ فلان ييقظ يقظا ويقظة بفتح القاف فى المصدرين •

وقوله : (وهم رقود) أى نائمون ، قال الرازى : « وهو مصدر مسمى به الفاعل ، كما يقال قوم ركوع ، وقعود ، وسجود ، يوصف الجمع بالمصدر ، ومن قال انه جمع راقد فقد أبعد ، لأنه لم يجمع فاعل على فعول » (١١) ، وقال الألوسى : هو جمع راقد ، ورد على الفخر الرازى بقوله : ان القول بأن فاعلا لا يجمع على فعول مردود ، لان النحاة نصوا على جمعه كذلك (١٢) ، والرقود والرقاد بضم الراء فيهما النوم •

ومعنى قوله : (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) أى تظن أيها المخاطب لو قدر لك أن تراهم وقت أن كانوا نائمين فى تلك المدة تظن أنهم أيقاظ والحقيقة أننا أمناهم انامة عميقة طويلة بلغت مئات السنين •

واختلف المفسرون فى السبب الذى من أجله يحسبهم المخاطب أيقاظا ••

١ - فقيل : ان أعينهم كانت مفتوحة ، على هيئة الناظر اليقظان ، ورد بعضهم ، هذا القول ، بحجة أنه لم يرد فى ذلك حديث صحيح •

(١١) تفسير الفخر الرازى : ١٠٠ / ٢١ •

(١٢) تفسير الألوسى : ٢٢٤ / ١٥ •

٢ - وقيل : انما يحسبهم المخاطب أيقاظا لكثرة ما يرى من تقلبهم ،
ورده بعضهم كأبى السعود ، وقال : « ولا يلائمه قوله تعالى :
(ونقلبهم) » (١٣) .

٣ - وقال ابن عطية - كما ينقله أبو حيان فى تفسيره - : يحتمل أن
يحسب الرأى ذلك لشدة الحفظ الذى كان عليهم ، وقلة التغيير ،
وذلك أن الغالب على النوم أن يكون لهم استرخاء ، وهيات تقتضى
النوم ، فيحسبه الرأى يقظان ، وإن كان مسدود العينين ، ولو صح
فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين فى أن يحسب عليهم
التيقظ (١٤) .

ولعلى أجد نفسى تميل الى الرأى الاول ، والذى يرجع هذا الحساب
الى انفتاح أعينهم ، وإن لم يكن هناك حديث صحيح فى ذلك ، إلا أن
الحكم على يقظة الانسان غالبا ما تكون بكون عينيه مفتوحتين ، فكما
حفظ الله أبدانهم فى هذه المدة فإنه قد حفظ أعينهم وهى مفتوحة كذلك ،
فالقصة كلها أمر خارق للعادة من بدايتها الى نهايتها .

ثم من الله عليهم بنعمة أخرى من نعمه ، بأن جعل يقلب أجسادهم
تارة الى اليمين ، وتارة الى الشمال ، فقال (ونقلبهم ذات اليمين وذات
الشمال) ، أى ونحرك أجسادهم أثناء نومهم هذا الى الجهة التى
تكون على أيمنهم تارة ، وإلى الجهة التى تكون على شمائلهم تارة
أخرى ، فقوله تعالى : (ذات) منصوبة على الظرف ، لأن المعنى
نقلبهم فى ناحية اليمين أو على ناحية اليمين .

وانما قلبهم الله تعالى هذا التقلب رحمة بهم ، وحفظا لأجسادهم
من أن تأكلها الأرض وتبلى بمرور الأيام والسنين .

(١٣) ارشاد العقل السليم لأبى السعود : ٢٤٣/٣ .

(١٤) تفسير البحر المحيط لأبى حيان : ١٠٨/٦ .

والفخر الرازي لم يعجبه هذا السبب وقال عنه : « هذا عجيب ،
لأنه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلاثمائة سنة وأكثر
فلم لا يقدر على حفظ أجسادهم أيضا من غير تقليب » (١٥) .

وبمثل رد الفخر الرازي رد أبو حيان في البحر المحيط :

وأقول : وهذا الرد من علمائنا عليهم رحمة الله تعالى ، يمكن
يمكن الحجاب عليه بأن هذا التقلب سنة من سنن الله تعالى ، الكهنة
في حفظ الأجساد ، وسبب من أسباب عدم فسادهم ، والا فالله تعالى
قادر على كل شيء ، ولكنه جعل لكل شيء سببا .

قال الجمل في تفسيره : « ولقائل أن يقول : لا رب في قدرة
الله تعالى ، ولكن جعل لكل شيء سببا في أغلب الأحوال » (١٦) ،
وقال الكلوسي : « اقتضت حكمته تعالى أن يكون حفظ أبدانهم بما جرت
به العادة ، وإن لم يعلم وجه تلك الحكمة ، ويجرى نحو هذا
فيما قيل في التزاور وأخيه » (١٧) .

وفي اسناد التقلب الى الله تعالى وبنون العظمة في الفعل
(ونقلبهم) عظيم اعتناء الله بهم ، وحفظه لهم ، في كل شأن
من شئونهم .

والتعبير بالفعل المضارع يدل على تجدد هذا التقلب وتكراره
في هذه المدة ، وأيضا فيه استحضار لصورتهم في ذهن السامع ،
حتى لكأنه يشاهدهم الآن أمام عينيه وهم يتقلبون .

وقد تكلم المفسرون في عدد مرات هذا التقلب ، فمن قائل :
انهم كانوا يقلبون في كل عام تقلبتين ، ومن قائل انهم كانوا يمكنون

(١٥) تفسير الفخر الرازي : ٢١ / ١٠٠ .

(١٦) الفتوحات الالهية : ٣ / ١٢ .

(١٧) تفسير الكلوسي : ١٥ / ٢٢٤ .

على أيمانهم تسع سنين ، ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون نياما تسع سنين ، وهكذا ، ومن قائل كانت لهم تقلبية واحدة فى يوم عاشوراء ، ومن قائل ان التقلب كان فى التسع سنين الأخيرة فقط ، ومن قائل ان هذا كان فى الثلاثمائة سنة ، دون التسع الأخيرة .

أقول : كل هذه الأقوال لا دليل على صحتها ولم يثبت فيها نص واحد صحيح ، فلا نشغل أنفسنا بها ، لعدم وجود طائل فى معرفتها ، والا لنص عليها الشرع الحنيف ، ولكن الذى نستشفه من الفعل (ونقلبهم) كثرة هذا التقلب ، لما يدل عليه المضارع من التجدد والتكرار والاستمرار ، مع ما فى الفعل (نقلب) من التثقيب ، الذى يدل على الكثرة .

ثم بين الله تعالى حال كلبهم الذى صحبهم فقال : (وكتبهم باسط ذراعيه بالوصيد) .

الكلب فى اللغة يطلق على كل سبع عقور ، كالأسد ونحوه ، ولكنه قد غلب على هذا النوع النابح ، الذى يألفه الناس ، ويتخذونه للحراسة والصيد ونحو ذلك ، والجمع أكلب ، وجمع الجمع أكالب ، والكثير كلاب ، والأنثى كلبة ، وجمعها كلبات ، وربما وصف به ، فيقال : امرأة كلبة (١٨) .

وللجلال السيوطى عليه رحمة الله رسالة خاصة عن الأسماء التى تطلق على الكلب فقط !!

والبسط نقيض القبض ، يقال : بسط الشئ أى نشره ، وبسط الذراعين من صفات الكلب ، ولذلك نهى رسول الله ﷺ عن بسطهما فى السجود ، فقال فى الحديث الذى رواه الشيخان وغيرهما : « اعتدلوا فى

السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب ، وإذا بزق فلا يبرزق بين يديه ، ولا عن يمينه ، فانما يناجى ربه « (١٩) » .

والذراع : ما بين طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى ، قال الليث : والذراع والساعد واحد .

والوصيد : قناء البيت ، وقيل العتبة ، وقيل الباب ، كما عنى الشاعر بقوله :

بأرض فضاء لا يسد وصيدها

على ومعروفى بها غير منكر

يقال أوصد الباب وأصديه : أغلقه ، فهو موصد .

وقوله تعالى : « إنها عليهم مؤصدة » (٢٠) ، أى مغلقة ، لا يستطيعون منها خروجاً ، وباسط اسم فاعل ، وانما نصب (ذراعيه) وان كان اسم الفاعل لا يعمل اذا كان فى معنى الماضى ، لأن المراد هنا حكاية حال ماضية ، وان كان البعض كالكسائى وهشام وغيرهما يجوزون عمله اذا كان فى معنى الماضى ، فليس المنع اجماعاً .

ومعلوم أن الكهف لا باب له ولا عتبة ، وانما المراد أن الكلب من الكهف بموضع العتبة من البيت ، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى : (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) أن الكلب قد ألقى ذراعيه على الأرض مبسوطتين منشورتين ، غير مقبوضتين بهذا الوصيد ، على اختلافهم فى تحديده كما ذكرنا .

(١٩) أخرجه البخارى فى صحيحه ، فى كتاب مواقيت الصلاة ، باب المصلى يناجى ربه عز وجل ، فتح البارى : ١٩/٢ ، وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصلاة ، باب الاعتدال فى السجود :

• ٣٥٥/١

(٢٠) الهمزة : ٨ •

والوصيد يقال له أيضا أصيد ، لغتان ، وجمعه وصائد ،
ووصد بضم الواو والصاد في الأخير .

والكلب وان كان لغة يطلق على كل سبع عقور الا أنه اذا أطلق
غلب - كما قلنا - على هذا النوع المعروف بالنباح ، وعلى ذلك
فان المراد هنا هو ذلك النوع المخصوص ، أما من قال ان المراد به
الأسد ، أو رجل طباخ لهم تبعهم في الاعتزال ، أو أحدهم كان يجلس
عند الباب طليعة لهم ، فهو صرف للفظ عن ظاهره ولما يتبادر الى
الذهن من أول وهلة دونما يكون هناك داع لذلك ، أو خبر صحيح
يؤكدده .

ويبدو ان هذا الكلب قد أنامه الله كما أنام هؤلاء الفتية ،
والله أعلم .

وقد ذكر بعض المفسرين كلاما عن لون هذا الكلب ، وعن اسمه ،
وعن دخوله الجنة يوم القيامة ، ولا يصح في ذلك شيء مطلقا ، وكل
ذلك من باب اضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه ، ومن الاسرائيليات المنقولة
عن أهل الكتاب .

ثم ختم الله هذه الآية بقوله عن الفتية (لو اطلعت عليهم لوليت
منهم فرارا ولملت منهم رعبا) .

والخطاب في (لو اطلعت عليهم . . . الخ) لكل من يصلح له
الخطاب ، وليس المراد بالاطلاع الاطلاع في أى وقت ليشمل كل زمان
الى يوم القيامة ، ولكن المراد الاطلاع في وقت لبثهم في هذا الكهف
هذه المدة (ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) .

والاطلاع : الاشراف عليهم ، والنظر اليهم ، والمعنى :

لو نظرت اليهم أيها السامع في وقت نومهم في هذه السنين
الماضية لوليت منهم فرارا ، ولملت منهم رعبا .

والتولى يستعمل في اللغة بمعنى الاعراض ، وبمعنى الاتباع ،
فمن الأول قوله تعالى : « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا
أمثالكم » (٢١) ، أي ان تعرضوا عن الاسلام .

ومن الثاني قوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » (٢٢)
أي من يتبعهم وينصرهم .

والمراد في الآية - كما هو واضح - الاعراض ، من قولهم :
ولى وتولى ، بمعنى أدبر وأعرض ونأى .

والفرار : الهرب ، يقا فر يفر فرارا أي هرب ، والفر :
مصدر مثل الفرار ، ويوصف به ، قال الجوهرى : رجل فر ، وكذلك
الاثنان والجمع والمؤنث (٢٣) .

والملاء : « كون المظروف حالا في جميع فراغ الظرف ، بحيث
لا تبقى في الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف .

فمثلت الصفة النفسية بالمظروف ، ومثل قلب الانسان
بالظرف » (٢٤) .

وقرأ نافع وابن كثير بتشديد اللام في (ولملت) على المبالغة
في الملاء ، وقرأ أبو جعفر بتشديد اللام ، وابدال ياء من الهمزة ،
وقرأ الباقيون بتخفيف اللام .

(٢١) سورة محمد آية : ٢٨ .

(٢٢) المائدة : آية ٥١ .

(٢٣) لسان العرب (فرر) .

(٢٤) التحرير والتنوير : ٢٨٢/١٥ .

قال الاخفش : الخفيفة أجود فى كلام العرب ، يقال ملأتنى رعبا ،
ولا يكاد يعرفون ملأتنى ، ويدل على هذا أكثر استعمالهم (٢٥) .

والرعب : بتسكين العين وضمها - الفرع والخوف ، تقول رعبه
يرعبه فهو مرعوب ورعيب ، أى أفزعه ، ولا تقل أرعبه ، وهذا
الفعل رعب بفتح الأول وكسر الثانى متعد وغير متعد ، يقال رعب
زيد اذا خاف ، ورعب زيد خالدا اذا أفزعه .

وقرأ ابن عامر والكسائى (رعبا) بضم العين فى جميع القرآن ،
والباقون بالاسكان .

وفى سبب هذا الرعب اختلف العلماء .

فبعضهم ذهب الى أن ذلك بسبب الهيبة التى القاها الله عليهم ،
بحيث لا يتمكن انسان من الوقوف أمامهم متماسكا ، بل بمجرد رؤيتهم
يمتلئ قلبه رعبا ، ويولى الأدبار .

روى عن معاوية بسند صحيح - كما حكم الحافظ ابن حجر فى
تعليقه على أحاديث وأثار الكشاف للزمخشري - أنه - أى معاوية -
غزا الروم ، فمر بالكهف ، فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا اليهم ،
فقال له ابن عباس رضى الله عنه : ليس لك ذلك ، قد منع الله تعالى منه
من هو خير منك ، فقال : (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا) ،
فقال معاوية : لا أنتهى حتى أعلم علمهم ، فبعث ناسا وقال لهم :
اذهبوا فانظروا ، ففعلوا ، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا
فاخرجتهم (٢٦) .

وبعض المفسرين ذهب الى أن سبب الرعب هذا هو تغير هيئتهم ،
حيث طالت أظفارهم وشعورهم ، وعظمت أجرامهم .

(٢٥) تفسير الفخر الرازى : ١٠١/٢١ .

(٢٦) الكشاف : ٧٠٩/٢ .

وآيات القصة ترد هذا القول ، لأنهم لو كانوا بهذه الصفة التي ذكرها أصحاب هذا الرأي ، لما قالوا حينما استيقظوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، ولو رأوا أحوالا غير أحوالهم لأنكروها ، وأيضا فإن الآيات قد نصت على أنهم بحالة حسنة ، بحيث لو رأهم راء لما فرق بينهم وبين الأيقاظ ، ولأن رسولهم الذي ذهب لاحضار طعام من المدينة لم ينكر نفسه والا لكانت عليه أهم ، وإنما أنكر أحوال تلك المدينة ، خاصة بعد أن أوصوه بقولهم : (ولا يشعرن بكم أحدا) .

وما ذكره أصحاب هذا الرأي من أقوال لتأييده فلا تخلو من تعسف وتكلف ، ومن اعتراض عليها .

وبعض المفسرين يقول : ان سبب الرعب ، هو وحشة مكانهم .

والآيات أيضا ترد عليهم ، فقد وصف الله كهفهم بأن فيه مكانا متسعا ، حيث قال (وهم في فجوة منه) ومكان هذا شأنه ، تتخلله الرياح ، ويدخله الضياء كيف يكون موحشا ؟ لا سيما وأنهم في حالتهم الطبيعية ، لم تتغير هيأتهم ، بل يحسبهم الرائي أيقاظا وليسوا رقادا .

وقوله (فرارا) مفعول مطلق .

١ - أما لفعل محذوف تقديره فررت ، أى لوليت منهم وقررت فرارا .

٢ - وأما للفعول (وليت) ، لأنه بمعنى فررت .

أو هو مفعول لأجله ، أى لوليت من أجل أن تفر .

وقال الأصولي : يجوز أن يكون منصوبا على الحالية ، بجعل المصدر

بمعنى الفاعل ، أى فارا .

أما قوله (رعبا) فهو مفعول ثان للفعول (ملئت) ،

وأخر الرعب عن التولية :

١ - للإشارة الى أنه بمجرد الاطلاع عليهم يحدث الأمران ، على سبيل الاستقلال ولا يشترط ترتيب أحد الشيئين على الآخر ، ولو قدم الرعب لفهم أن الفرار مترتب على الرعب ، فلا يعطى التهويل الذى يكون فى استقلال كل من الأمرين عن الآخر .

٢ - وأيضا فان فى تأخير الرعب إشارة الى أن الرعب لا يزول بمجرد الفرار كما هو واقع الناس ، ولكنه رعب عظيم ، لم يالف الناس مثل مثله ، حيث يستولى على كيان من جراً على ذلك ، ويفعل فى قلبه وجوارحه الافاعيل والتهاوليل .

واختلف العلماء فى أصحاب الكهف : هل هم موجودون اليوم على تلك الحالة التى حدثنا الله بها أو لا ؟ فمنهم من قال : انهم ما زالوا على تلك الحالة ، ومنهم من قال : انهم بمجرد الاعشار عليهم أماتهم الله تعالى ، وعوملوا معاملة الاموات من التفسخ والتحلل وغير ذلك ، مما يحدث لآى انسان يموت .

قال الكلوسى : « والذى يميل القلب اليه عدم وجودهم اليوم ، وانهم ان كانوا موجودين فائسوا على تلك الحالة ، التى أشار الله اليها ، وأن الخطاب الذى فى الآية لغير معين ، وأن المراد منها الاخبار عن أنهم بتلك الحالة فى ذلك الوقت .

وأنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ، ليس من الأفراد المنتهية به ، لانه ﷺ اطلع على ما هو أعظم منهم ، من ملكوت السموات والارض .

ومن جهة ﷺ معينا قال : المراد : لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ، ولما كنت منهم رعبا ، بحكم جرى العادة ، والطبيعة البشرية ، وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه ﷺ على ما هو أعظم منهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية ، بل بما هو فوقها .

أو المراد : لو اطلعت عليهم بنفسك ، من غير أن نطلعك عليهم
لوليت ... الخ ، واطلاعه ﷺ على ما اطلع عليه كان باطلاع الله عز
وجل اياه ، وفرق بين الاطلاعين « (٢٧) » .

وبعد أن أنامهم الله تعالى هذه المدة الطويلة اذا بحكمته تعالى
تقضى بايقاظهم حتى يكون ما أراد الله ، فيوقظهم الله تعالى ، ويدور
بينهم هذا الحوار ، الذى تسجاه هاتان الآيتان الكريمتان : (وكذلك
بعثناهم ليتساءلوا بينهم ، قال قائل منهم كم لبثتم ؟ قالوا لبثنا
يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم
هذه إلى المدينة ، فلينظر أيها أركى طعاما ...) الآيتان .

والكاف فى (وكذلك) للتشبيه ، واسم الإشارة يعود على الانامة
الثقيلة ، المفهومة من قبل ، من قوله تعالى : (فضرينا على آذانهم
فى الكهف سنين عددا) ، ومن قوله تعالى : (وتحسبهم أيقاظا وهم
رقود) ، والانامة الثقيلة هذه هى المشبه به أما المشبه فهو الايقاظ ،
المراد من قوله تعالى (بعثناهم) ، ووجه الشبه فى هذا الأسلوب
كون كل من الانامة والايقاظ آية عظيمة دالة على كمال قدرة الله عز
وجل ، التى بهرت العقول ، وحيرت أولى الألباب .

والمعنى : وكما أنماهم تلك الانامة الثقيلة وظلوا أحياء مع عدم
أكلهم وشربهم ، فكذلك أيقاظهم من تلك النوم التى تشبه الموت ليتساءلوا
بينهم عن مدة لبثهم ، فيحصل لهم الاعتبار ، والاستدلال على عظمة
الله تعالى وقدرته ، فيشكروا الله على هذه النعم الجليلة .

وفى التعبير بضمير العظمة فى (بعثنا) من تفخيم هذا
الفعل ، وتفخيم قدرته تعالى ما هو ظاهر ، لا يخفى .

وعبر الله تعالى عن الايقاظ بالبعث : لأن الهدف من هذه القصة اثبات البعث بعد الموت ، فكان فى ذكر لفظ (بعثناهم) تنبيه قوى على أن فى هذا الايقاظ دليلا على امكان البعث بعد الموت ووقوعه ، بلا أدنى ريب ، وكما يقولون : النوم أخو الموت .

ثم بين الله تعالى الحكمة من هذا الايقاظ فقال : (ليتساءلوا بينهم كم لبثتم) .

واللام فى (ليتساءلوا) : - كما قال ابن عطية وغيره - لام الصيرورة والعاقبة ، كقوله تعالى : « ليكون لهم عدوا وحزنا » (٢٨) ، لأن بعثهم لم يكن فقط لمجرد تساؤلهم (٢٩) .

قال الشوكانى : « الاقتصار على علة التساؤل لا ينفى غيرها ، وانما أفردته لاستتباعه لسائر الآثار » (٣٠) .

وجوز الفخر الرازى أن تكون اللام لام التعليل ، حيث قال : « فان قيل هل يجوز أن يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا ؟ قلنا : لا يبعد ذلك لأنهم اذا تساءلوا انكشف لهم من قدرة الله تعالى أمور غيبية ، وأحوال غريبة ، وذلك الانكشاف أمر مطلوب لذاته » (٣١)

ثم حكى الله تساؤلهم هذا فقال : (قال قائل منهم كم لبثتم ؟) ، وتعين هذا القائل بأنه كبيرهم ، أو صاحب نفقتهم من الاسرائيليات التى لا يوثق بصحتها ، ولا فائدة من معرفتها .

ويبدو أن السائل قد داخله شعور بطول مدة النوم ، ولذلك سأل هذا السؤال .

-
- (٢٨) القصص آية : ٨ .
(٢٩) البحر المحيط : ١٠٩ / ٦ .
(٣٠) الفتح القدير : ٢٧٥ / ٣ .
(٣١) مفاتيح الغيب : ١٠٢ / ٢١ .

(وكم) للسؤال عن العدد ، وهى فى محل نصب مفعول به
لـ (لبثتم) ، وقدم المفعول به على الفاعل : لأنه استفهام ، والاستفهام
له حق الصدارة .

ومعنى السؤال : كم يوما أقمتم نائمين ، فكان الجواب : (لبثنا
يوما أو بعض يوم) .

وربما حدث شك لهم فى هذه المدة فقالوا يوما أو بعض يوم ،
فتكون (أو) للشك .

وقال أبو حيان : ان (أو) للتفصيل ، يعنى أن بعضهم قال : لبثنا
يوما ، وبعضهم قال : أو بعض يوم ، ولم يرتض الألوسى هذا الرأى
وقال عنه : « انه مما لا يكاد يذهب اليه الذهن » .

وقال بعض العلماء : ان (أو) للاضراب عن التقدير السابق ، لأنهم
دخلوا الكهف صباحا ، وحينما بعثهم الله بعثهم آخر النهار ، فلذلك
قالوا لبثنا يوما ، فلما رأوا الشمس لم تغرب بعد قالوا : أو بعض يوم .

ولعلنى أميل الى الرأى الذى يقول انها للشك ، حيث لم يجزم
الفتية بقولهم فى ذلك وفوضوا أمرهم الى ربهم ، كما أن القول
بدخولهم صباحا وإيقاظهم فى آخر النهار قول بلا دليل .

والفتية فى جوابهم هذا قد أجابوا بما غلب على ظنهم ، فلا يعتبر
ذلك منهم كذبا ، وفيه دليل على أن من اجتهد أو قال بما غلب على
ظنه لا يعد كاذبا ، وان كان قوله أو نتيجة اجتهاده خطأ .

وبعد أن لم يصل الفتية الى أمر قاطع فى مدة لبثهم نائمين ،
فروضوا أمرهم الى الله تعالى حيث قالوا : (ربكم أعلم بما لبثتم) ،
فكانهم ألهموا من الله تعالى أن هذه المدة قد تطاولت ، ولا يعلم
مقدارها الا علام الغيوب ، وهكذا يكون الأدب فى مثل هذا الحال .

وبعد أن حدث هذا التنازع فى المدة ، وبعد أن فوضوا أمرهم
لربهم ، وأحسوا بما يحس به الجائع أمروا أنفسهم بارسال أحدهم
الى المدينة ليأتيهم بطعام ، فهذا هو الأهم الذى يجب أن يشتغلوا به ،
حيث قالوا : (فابعثوا أحداكم بورقكم هذه إلى المدينة فليُنظر أيها
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه) .

ولفظ (أحد) - كما قال ابن منظور - اسم بنى لنفى ما يذكر
معه من العدد ، تقول : ما جاءنى أحد ، وتقول : لا أحد فى الدار ،
ولا تقول : فيها أحد ، وقولهم ما فى الدار أحد ، يستوى فيه الواحد
والجمع ، والمؤنث ، والمذكر ، قال تعالى : « لستن كاحد من
النساء » (٣٢) ، وقال : « فما منكم من أحد عنه حاجزين » (٣٣) ،
وجمع أحد : آحاد ، وأحدان بضم الهمزة ، والآحد بمعنى الواحد ،
وهو أول العدد ، تقول : أحد ، واثنان (٣٤) .

والورق : الدراهم الفضية المضروبة ، وقال أبو عبيدة : الورق
الفضة ، سواء كانت مضروبة كالدراهم ، أم لا .

قال عرفة بن أسعد : « أصيب أنفى يوم الكلاب - بضم الكاف -
فى الجاهلية ، فاتخذت أنفا من ورق ، فأنتن على ، فأمرنى رسول الله
ﷺ أن أتخذ أنفا من ذهب » (٣٥) .

وفى وصف الورق بقول المتحدث (هذه) ما يشعر بأنها كانت
معه وأنها معدة لينا ولها بعض أصحابه .

(٣٢) الأحزاب آية : ٣٢ ،

(٣٣) الحاقة آية : ٤٧ ،

(٣٤) لسان العرب : (أحد) .

(٣٥) أخرجه الترمذى فى سننه ، فى كتاب اللباس ، باب : ما جاء فى
شد الأسنان بالذهب : ٢١١/٤ ، وقال حديث حسن غريب .

و (ال) فى (المدينة) للعهد ، حيث أرادوا مدينتهم التى خرجوا منها ، بدليل خوفهم من انكشاف أمرهم ، وتوصية مبعوثهم بالتلطف وأخذ الحذر ، حتى لا يقف الناس على مكانهم ، ويكشفوا سرهم ، فيقع لهم ما يسوؤهم .

وتحديد الشخص المبعوث وتسميته كذلك من الاسرائيليات التى يضرب بها عرض الحائط . . .

ثم أمر هؤلاء الفتية أحدهم باحضار أزكى طعام فى هذه البلدة حيث قالوا : (فليُنظر أيها أزكى طعاما) .

وفى الكلام حذف ، والتقدير فليُنظر أى أهلها ، أو أى مأكلاها أزكى طعاما ، والمراد بقولهم (أزكى طعاما) ما يشمل الحل ، والجودة ، والبركة ، فهذه صفات وشروط كانت مشروطة فيما يطعمون . والمعنى : أن هذا المبعوث اذا وصل الى المدينة فلا يعجل فى شراء أى طعام ، بل عليه أن يتفقد الأطعمة ولا يختار الا ما كان حلالا ، جيدا ، كثير البركة .

وهذه الجملة - أيها أزكى طعاما - فى محل نصب ، مفعول به للفعل قبلها ، (فليُنظر) أما اعرابها تفصيلا فكالآتى :

(أى) استفهام مبتدأ ، و (أزكى) خبره ، و (طعاما) تمييز . وعلى مذهب سيبويه : يجوز أن يكون (أى) اسما موصولا مفعولا لينظر ، أما (أزكى) فيكون حينئذ خبر المبتدأ محذوف .

وقولهم : (فليأتكم برزق منه) الضمير يعود على ال - (أزكى طعاما) ، ومن لايتداء الغاية ، أو التبعض . ، وقال بعضهم : الضمير يعود على الورق ، فتكون (من) للبدل .

والرزق : كل ما ينتفع به ، والمراد به هنا القوت ، والجمع أرزاق ، وهو يستعمل فى اللغة لعدة معان ، كلها ترجع الى معنى العطشاء .

(م ٩ - سورة الكهف)

ثم أمروا مبعوثهم اذا ذهب للشراء بالترفق والتخفى ، حتى
لا يحس بهم أحد فقالوا : (وليتلف ولا يشعرن بكم أحدا) .

والتلف : الترفق ، ومن أسمائه تعالى (اللطيف) ، قال
ابن الأثير فى تفسيره : اللطيف : هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل ،
والعلم بدقائق المصالح ، وايصالها الى من قدرها له من خلقه .

يقال : لطف به وله ، اذا رفق به ، فأما لطف - بالضم - فمعناه :
صغرو دق (٣٧) .

فمعنى قولهم (وليتلف) أى وليترفق فى كل حركاته وسكناته ،
ومعاملاته مع أهل المدينة .

ومعنى قوله : (ولا يشعرن بكم أحدا) أى لا يفعل فعلا ، من
شأنه يجعل أهل المدينة يشعرون بوجودكم ، ويعلمون بمكانكم وأحوالكم ،
ماخوذ من قولهم : شعر به ، وشعر بفتح العين وضمها ، وليت شعرى
أى ليت علمى حاضر ، فحذف الخبر ، وهو كثير فى كلامهم .

ثم علل هؤلاء الفتية تشدهم فى هذه الوصية بقولهم : (إنهم إن
يظهروا عليكم يرموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا) .
والضمير فى (انهم) يعود على ما دل عليه السياق ، من كفار
هذه المدينة ، وجوز بعضهم عوده على (أحدا) لأنه يفيد العموم ،
فيجوز أن يجمع الضمير العائد اليه ، كما فى قوله تعالى : « فما منكم
من أحد عنه حاجزين » (سورة القلم) .

والظهور : بدو الشئ الخفى ، يقال أظهرنى الله على ما سرق
منى أى أطلعنى عليه ، وعلى ذلك يكون معنى قولهم (إنهم إن يظهروا
عليكم) ، أى ان يطلعوا ويعثروا عليكم .

وقيل المراد من الظهور : الغلو والغلبة من قولهم : ظهرت على فلان ، بمعنى علوته وغلبته ، ومنه قوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » (٣٨) ، أى ليجعل دين الاسلام أعلى من كل دين ، وغالبيا لكل دين ، وقوله تعالى : « فأصبحوا ظاهرين » (٣٩) ، أى : عالين غالبين .

وعلى ذلك فالمراد من قولهم : (إن يظهروا عليكم) أى ان يتمكنوا منكم ويغلبوكم يرموكم .

والرجم : القتل ، وانما قيل للقتل رجم ، لأنهم كانوا اذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى يقتلوه ، ثم قيل لكل قتل رجم .

يقول أبو حيان : « والظاهر الرجم بالحجارة ، وكان الملك عازما على قتلهم لو ظفر بهم ، والرجم كان عادة فيما سلف ، لمن خالف من الناس ، اذ هى أشقى ، ولهم فيها مشاركة » (٤٠) ، والرجم اخبث انواع القتل .

ومما يؤيد كلام أبى حيان ، ما ورد فى قصص بعض الانبياء فى القرآن ، من تهديد قومهم لهم بقتلهم رجما ، كما فى قصة نوح ، وابراهيم ، وشعيب ، وموسى عليهم السلام ، فعن نوح : « قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » (٤١) ، وأبو الخليل يقول له : « لئن لم تنته لأرجمنك » (٤٢) ، وقوم شعيب يقولون له : « ولولا رمطك لأرجمناك » (٤٣) ، وموسى يتعوذ بالله من رجم

(٣٨) الفتح : ٢٨ ، والصف : ٩ .

(٣٩) سورة الصف : ١٤ .

(٤٠) البحر المحيط : ١١١/٦ .

(٤١) سورة الشعراء : آية ١١٦ .

(٤٢) سورة مريم : آية ٤٦ .

(٤٣) سورة هود : آية ٩١ .

قومه ، فيخاطبهم : « وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون » (٤٤) .
 وقوله : (أو يعيدوكم فى ملتهم) أى يدخلوكم فيها مكرهين ،
 والعود بمعنى الصيرورة ، ولا يلزم من العود الى الشئ . التلبس به
 قبل ، قال تعالى فى سورة ابراهيم : (وقال الذين كفروا لرسولهم
 لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون فى ملتنا) ، ومعلوم أن الانبياء
 معصومون من الكفر قبل الرسالة وبعدها ، وإنما المراد بعودتهم صيرورتهم

قال الزمخشري : « وهو كثير فى كلام العرب ، كثرة فاشية ،
 لا تكاد تسمعهم يستعملون صار ، ولكن عاد ، ما عدت أراه ، عاد
 لا يكلمنى ، ما عاد لفلان مال » (٤٥) .

وقال بعض العلماء : أنهم كانوا أولا على دين قومهم ، كما كان
 كثير من الصحابة ، وعلى ذلك فالمراد من العود حينئذ الرجوع الى دين
 قومهم مرة أخرى ، وأصل المعنى اللغوى للعود ، هو الرجوع الى الشئ
 بعد مفارقتة ، والملة فى اللغة : الشريعة والدين .

والتعبير بكلمة (فى) دون كلمة (الى) فى قولهم : (أو يعيدوكم
 فى ملتهم) إشارة الى أن الكفار لا يرضون من المؤمنين الا الاستقرار
 فى دين الجاهلية ، والتمكن منه أيما تمكن ، لا أن يتظاهروا بالعود ،
 أو يعودوا الى بعض ملتهم دون البعض الآخر ، وهذا الاستقرار أشد
 ما يكون كراهة لهؤلاء الفتية .

وقدم احتمال الرجم على احتمال العود فى ملة الكفار ، لأن الفتية
 ثابتون مستقرون على دينهم أشد ما يكون الثبات والاستقرار ، وذلك
 مؤدى فى النهاية - ان ظهر عليهم قومهم - الى الرجم .

وانما تكلم من تكلم بضمير الخطاب فى : (إن يظهروا عليكم
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا) ، ولم يتحدث
بضمير المتكلم ان يظهروا علينا يرموننا أو يعيدونا فى ملتهم ولن
نفلح : مبالغة فى حمل هذا المبعوث على التخفى قدر الطاقة ، وفى
حمل باقى الفتية على الاهتمام بالتوصية .

وقولهم : (ولن تفلحوا إذا أبدا) مبالغة أيضا فى التشديد فى
تحذير مبعوثهم ، والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء فى النعيم والخير ،
وفلاح الدهر بقاءه ، قال الشاعر :

ولكن ليس للدنيا فلاح

أى بقاء ، قال الأزهري : وانما قيل لأهل الجنة مفلحون :
لفوزهم ببقاء الأبد (٤٦) .

والأبد : الدائم .

وقولهم (إذا) يدل - كما قال الزجاج (٤٧) - على الشرط ، أى
ولن تفلحوا ان رجعتم الى ملتهم أبدا .

وربما يسأل سائل فيقول : كيف علقوا عدم الفلاح على هذا
الكفر بالاكراه ، مع أنهم فى بواطنهم مؤمنون ؟

والجواب على ذلك : أن المكروه على الكفر قد يستدرجه الشيطان
على الاستمرار عليه باستحسانه ، لما يراه قد يجلب له بعض المنافع
الدنيوية ، والمصالح الشخصية ، فيصير فى النهاية كافرًا حقيقه فى
الظاهر والباطن ، فلا يفلح فى الدنيا ولا فى الآخرة .

وبعض العلماء كما جاء فى تفسير الجمل قال : ان العفو عن كفر

(٤٦) لسان العرب : (فلاح)

(٤٧) تفسير الفخر الرازى : ١٠٣/٢١ .

الأكراه خاص بأمة الرسول ﷺ ، أما غير أمته فكانت مؤاخذه ، بدليل قول سحرة فرعون لما آمنوا : « إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر » (٤٨) .

وبعد

فبهذه المجموعة من الآيات ينتهى هذا المشهد من قصة أصحاب الكهف ، والذي يصور لنا هؤلاء الفتية ، وهم نائمون ، هذه السنين الطويلة ، كما يصور لنا ما حدث بينهم بعد أن أيقظهم الله تعالى من نومهم ، حيث أجمعوا أمرهم على إرسال واحد منهم ، الى المدينة ليشتري لهم طعاما يأكلونه ، بعد أن ظلوا طوال هذه السنوات لا يأكلون ولا يشربون

فيأتري ماذا حدث لهذا الرسول بعد أن دخل المدينة ، وماذا ترتب على ذلك ؟

ذلك ما تجيب عنه مجموعة الآيات الخاصة بالمشهد التالى ولكن بعد بيان المعنى العام لهذه الآيات التى معنا ، وبيان ما فيها من عبر .

فالى ذلك ، سائلين المولى عز وجل التوفيق :

المعنى العام

لآيات المشهد الثالث من الآية ١٧ - الى الآية ٢٠

بعد أن حكى الله تعالى فى المشهد السابق اجماع الفتية على اعتزال قومهم جسديا ، كما اعتزلوهم قلبيا ، شرع فى آيات هذا المشهد يبين لنا أن الفتية قد نفذوا ما عليه أجمعوا ، حيث أووا الى كهف فى

أحد الجبال ، ولأنهم دعوا الله مخلصين له الدين ، ولأنهم رجوا من
بارئهم أن ينشر لهم فى هذا الكهف من رحمته الخاصة ، وأن يهيبهم
لهم من أمرهم مرفقا ، فان يد العناية الالهية قد امتدت اليهم ،
وان عين العناية الربانية قد لاحظتهم ، فاذا بالله يبعث عليهم نوما عميقا ،
حتى يهدأ روعهم ، ويستريحوا من أذى قيومهم ، وظلم ملكهم ، الى
أن يأذن الله بافاقتهم مرة أخرى ليعلم الناس أن وعد الله حق ، وأن
الساعة لا ريب فيها .

وتبدأ آيات هذا المشهد بتصوير الفتية ، وهم نائمون فى كهفهم ،
وبإبراز آية من آيات الله ، وعلامة من علامات قدرته ، حيث تصور
لنا كيف حجب الله عن الفتية أشعة الشمس مئات السنين وهم نائمون .

(وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه) ، انها المعجزة
اليمن ، وتفعل نفس الفعل وقت غروبها ، حيث تتركهم منجها ناحية
الشمال ، وبذلك لا تمسهم طول النهار ، حتى لا تبلى ثيابهم أو تفسد
أجسادهم ، انه لاعجاز فى كل شيء ، فى الانامة الثقيلة ، وفى حجب
الشمس عنهم ، بل وفى التعبير اللفظى فى حركة الشمس ذاتها ، حتى
لكأنك تحس المشهد حاضرا أمامك !!

يقول السيد قطب رحمه الله تعالى فى كتابه التصوير الفنى فى
القرآن ، وهو يعقب على جزء من هذا المشهد :

« أنقول : احياء المشهد ؟ ان المسرح الحديث بكل ما فيه من
طرق الازياء ليعجز عن تصوير هذه الحركة المتماوجة ، حركة
الشمس ، وهى (تزاور) عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه ، واللفظة
ذاتها تصور مدلولها ، وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم .

ولقد تستطيع السينما بجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة التي
تصورها الألفاظ في سهولة غريبة « (٤٩) » .

ثم يعقب الله تعالى على انامتهم هذه ، وعن حجب أشعة الشمس
عنهم بأن ذلك من آيات الله ، التي من استهدى بها هداه ، ومن أعرض
عنها ، واستحب العمى على الهدى أضله وأغواه ، ولن يجد من دونه
تعالى وليا مرشدا ، يتولى أمره ويهديه الى ما فيه عزته وسعادته
في الدنيا ، وفلاحه ونجاحه في الآخرة .

ثم تستطرد آيات هذا المشهد في الحديث عن الفتية وهم نائمون ،
فتصور لنا هذه المعجزة الالهية وذلك الكرم الرباني ، فبعد أن حجب
الله عنهم أشعة الشمس كان يقلب أجسادهم طوال سنوات نومهم ، تماما
كما يتقلب الانسان في نومه بارادته ، اراحة لجسده ، واستمتعا
بنومه ، حتى ليخيل للرأى اذا رآهم أنهم مستيقظون ، في حين أنهم
نائمون لا يشعرون بشيء مما هو موجود في هذا الكون ، كما سخر الله
كلبهم قريبا من باب كهفهم ، أو على بابه ، مادا ذراعيه على الأرض
حتى كأنه يحرمهم ، ليملا بالرعب قلب من يقترب من باب هذا
الكهف ، بل ان الله تعالى - حفظا لهم ، وصيانة لأجسادهم أن تمس
بسوء ، الى أن يوقظهم ، ويحقق الهدف من فعله هذا الفعل معهم
- ألقى عليهم من المهابة ما يجعل من يطلع عليهم يولى الأدبار ، في
غاية السرعة والفرار ، لما ملا قلبه من رعب وخوف وفزع .

ولما أراد الله تعالى اظهار الحكمة من هذه القصة أيقظ هؤلاء
الفتية من انامتهم الثقيلة بعد مئات السنين ، وكانت هذه الالفاقة آية

من آياته تعالى ، كما كانت الانامة أيضا آية من آياته ، لذلك قال الله تعالى : (وكذلك بعثناهم) ، أى كما أنمناهم هذه السنين الطويلة بقدرتنا ، لا يأكلون ولا يشربون ، بعثناهم من هذه الانامة بقدرتنا أيضا .

ثم تسجل لنا الآيات ما دار من حوار بين الفتية فى هذا الكهف ، فكان أول شيء تكلموا عنه هو مدة لبثهم ، فكانهم شعروا بتلك المدة الطويلة فى النوم فتساءلوا ، كم لبثتم ، فقال بعضهم : لبثنا يوما أو بعض يوم ، ولما لم يهتدوا الى تحديد يقينى فوضوا الأمر فى ذلك الى الله كما هى عادتهم من يوم أن اختاروا دينه ، واتبعوا شريعته ، ثم شرعوا فى الحديث عن أهم شيء يحتاج اليه الانسان بعد نومه فترة طويلة ، انه الحاجة الى الطعام ، اقترحوا أن يرسلوا أحدهم الى المدينة لاحضار أطيب الطعام وأحله ، كما هو شأن طعام المسلمين ، وأوصوا مبعوثهم هذا بالترفق فى المشى والمعاملة ، والتحدث مع الناس ، حتى لا ينكشف سرهم ، ويفشى خبرهم ، ويطلع عليهم أحد : لأنه ان حدث ذلك فسوف يكون الثمن غاليا ، أغلى ثمن فى الدنيا ، اما اخراج الروح من الجسد ، واما اخراج الاسلام من القلب (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم) ، ولما كان عندهم اخراج الروح من الجسد أهون من اخراج الاسلام من القلب فلقوا على اخراج الاسلام من القلب بقولهم : (ولن تفلحوا إذا أبدا) ... ، ولذلك فقد شددوا فى الوصية على مبعوثهم أشد ما يكون ، حتى يدوم لهم ايمانهم الذى من أجله تركوا الأحباب والأخلاء ، وهجروا لذيق الطعام ، ونعيم العيش ، حتى إذا ما انتهت أجالهم انتهت بالحسنى ، ويكونون على الدين وبالدين عاشوا ، وعاليه ومن أجله ماتوا ، فإذا ما أتوا إمام الواحد الديان أتوه بقلب سليم ، وبوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة .

فيا ترى ماذا فعل رسولهم حينما ذهب الى المدينة ، هل احتك بأحد ، أو شعر به الناس أو رجع الى الكهف من غير أن يحس بشأه انسان ؟ ذلك ما تجيب عليه الآية الخاصة بالمشهد الرابع ، والذي سيأتي بعد بيان العبر المستفادة من هذا المشهد الثالث ان شاء الله تعالى .

العبر المستفادة

من المشهد الثالث

من الآية (١٧) الى الآية (٢٠)

تستوقفنا آيات هذا المشهد أمام عدة أمور يجب على المسلم أن يقف أمامها مليا ، من هذه الأمور :

أولا : أن الله تعالى لا يتخلّى عن عباده المتقين فى وقت الشدة ، ما داموا قد طبقوا شرعه ، وأخلصوا له الدين ، فهؤلاء الفتية ، قد هجروا الأحباب والأوطان ، وتركوا ناعم اللباس ، وهنئ الطعام ، من أجل هذا الايمان الذى زرعه فى قلوبهم ، وأووا الى هذا الكهف داعين ربهم أن ينشر عليهم من رحمته ، وأن يبسر لهم أمرهم ، فما كان من الله إلا أن استجاب دعاءهم ، وأرسل عليهم نوما ثقيلا أمنة منه ، مئات السنين ، وحجب عنهم أشعة الشمس ، وقلبهم يمينا وشمالا ، وألقى عليهم مهابة شديدة ، بحيث لو اطلع عليهم أحد لولى قرارا ، وجعل كلبهم باسطا ذراعيه قريبا من باب الكهف أو على الباب ، كأنه يحرسهم .

وفى هذا درس واضح ، وعبرة ظاهرة لكل ذى لب أن من كان مع الله كان الله معه ، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، وفى ذلك رد على الأقطار الاسلامية التى تعطل شرع الله مخافة أعداء الله تعالى .

ثانيا : يقودنا قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالصيد) الى بيان حكم الاسلام فى اقتناء الكلب ، خاصة وقد رأينا فى بلاد المسلمين اليوم الكثير ممن يتشبهون بالكفار باقتناء الكلاب فى البيوت والسيارات والطرق والأندية والمحلات .

والحقيقة أن الشرع قد نهى عن اقتناء الكلاب ، لترويعها المسلمين ، وتشويشها عليهم بنباحها ، ولمنعها الملائكة من دخول البيوت ، ولما يترتب عليها من نجاسة الأشياء التى تخالطها بلعابها أو ببولها ، أو بذاتها هى ، كما هو مذهب الشافعى ، وجاءت الأحاديث فى أول الأمر تأمر بقتلها ، خاصة الكلب الأسود ، وتنص على أن من اقتنى هذه الكلاب نقص من أجره كل يوم قيراطان ، ولم يستثن من هذا النهى الا كلب الصيد ، أو كلب الحراسة .

قال عليه السلام : « من اقتنى كلبا الا كلبا ضاريا لصيد ، أو كلب ماشية فانه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » (٥٠) .

وعن جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية يكلبها فنقتله ، ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان » (٥١) .

ثالثا : فى اصطلاح الفقية معهم نقود من فضة دليل على أن التوكل على الله لا يعنى عدم الأخذ بالأسباب ..

(٥٠) أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد ، باب من اقتنى كلبا ، ومسلم فى كتاب المساقاة ، باب الأمر بقتل الكلاب ، والنسائى فى كتاب الصيد ، باب الرخصة فى امساك الكلب للصيد ، والكلب الضارى هو المعلم .

(٥١) أخرجه مسلم فى نفس الموضع السابق ، وأبو داود فى كتاب الصيد ، باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره .

فيجب أن يكون مفهوما لدى كل مسلم أن الله تعالى وإن كان قد تكفل برزق كل مخلوق إلا أنه قد أجرى سنته في هذا الكون على سنن معينة ، وقوانين محددة ، فجعل الأكل سببا في حصول الشبع ، والشرب سببا في حصول الرى ، والنار سببا في الاحراق ، وهكذا ، وأن الله تعالى أمر الانسان بالأخذ بالأسباب بما يكفل له عزته وكرامته ، ويحفظ له هيئته ومكانته ، ولكن ليعلم المسلم أن ارتباط الأسباب بالمسببات إنما هو بيد الله وحده ، ألم تر كيف فعل ربك بنار ابراهيم ؟ إنها لم تفعل شيئا ، بل كانت بردا وسلاما ، وعلى ذلك يكون اعتقاد المؤمن حتى يتميز عن اعتقاد غيره ، فإن جاءت النتائج وفقا لما فعلنا من أسباب فذلك خير ، والا فإن الله حكمة في ذلك ، وهى أيضا خير للمؤمن ، المهم أن نأخذ بالأسباب ولا نتكل على أن الله قد قدر الارزاق ، وانتهى من كتابة كل شيء ، والدليل على ذلك فعل الرسول ﷺ وصحابته الكرام حيث كانوا يعملون للدنيا والآخرة ، مع ايمانهم اليقينى بأن الله قدر لهم أرزاقهم ومع ثقتهم بوعده الله فى دخول الرسول ﷺ الجنة ، هو ومن بشرهم بذلك .

رابعاً : يشير قوله تعالى : (إنهم إن يظاہروا عليكم يرجموكم أو يعبدوكم فى ملتهم) : الى أن طبيعة الكفار واحدة فى مختلف العصور والأمكنة .

قديما قال نوح : « وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون » (٥٢) ، وقوم لوط قالوا : « أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون » (٥٣) ، وقوم شعيب قالوا : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، أو لتعودن فى ملتنا » (٥٤) ، وعن خاتم

(٥٢) سورة الدخان : آية ٢٠ .

(٥٣) سورة النمل : آية ٥٦ .

(٥٤) سورة الاعراف : آية ٨٨ .

المرسلين يقول الله تعالى : « وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » (٥٥) ، وعن كل الرسل جميعا يقول تعالى : « وقال الذين كفروا لرسلكم لن نخرجكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا » (٥٦) .

وهذا يوضح ما يکنه أى نظام جاهلى فى أى مكان وفى أى زمان للاسلام وأهله ، « ان الجاهلية لا ترضى من الاسلام أن يكون له كيان مستقل ، ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها ، وهى لا تسالم الاسلام حتى لو سالمها ، فالاسلام لابد أن يبدو فى صورة تجمع حركى مستقل ، بقيادة مستقلة ، وولاء مستقل ، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية ، لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلكم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ، ولكن يطلبون منهم أن يعودوا فى ملتهم ، وأن يندمجوا فى تجمعهم الجاهلى وأن يذوبوا فى مجتمعهم ، فلا يبقى لهم كيان مستقل » (٥٧) .

وهذا واضح من التعبير بـ (فى) فى قول أصحاب الكهف : (أو يعيدوكم فى ملتهم) دون أن يقولوا الى ملتهم ، لأنهم يعلمون أن قومهم لا يرضون منهم الا الاستقرار فى دينهم بالكلية ، لا أن يتظاهروا بالدخول فيه ، أو بالعودة الى بعضه فقط .

(٥٥) سورة الاسراء : آية ٧٦ .

(٥٦) سورة ابراهيم : آية ١٣ .

(٥٧) أنظر فى ظلال القرآن للسيد قطب رحمه الله : ٢٠٩٢/٤ .

المشهد الرابع

الاعثار عليهم وحقية يوم القيامة

قال تعالى :

« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا (٢١) ٠٠ » .

معانى المفردات وأسرار التراكيب

هذه الآية من تلك القصة هي موطن العبرة والعظة منها ، حتى يكون أمر الفتية من انامتهم هذه المدة الطويلة ثم افافتهم منها دليلا على البعث بعد الموت ، وبرهاننا على أن يوم القيامة لا يشك في وقوعه الا مجنون فقد عقله ، أو أعمى طمس على قلبه ، وفست فطرته ، « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (١) .

والكاف في (كذلك) للتشبيه ، واسم الإشارة يعود على ما سبق ، من الانامة الثقيلة ، وبعثهم ، والانامة الثقيلة وبعثهم هو المشبه به ، أما المشبه فهو اعثار الله الناس عليهم .

ووجه الشبه كون كل من الانامة الثقيلة وبعثهم ، واعثار الله الناس عليهم آية من آياته تعالى ، الدالة على عظيم قدرته الباهرة . وحكمته الظاهرة .

أى : وكما أنماهم هذه السنوات الطوال ثم أيقظناهم منها أعثرنا الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ، لأن ما حدث لهم شبيه بحال من يموت ثم يبعث .

(١) سورة الحج : آية ٤٦ .
رابعا : يشير قوله تعالى : (إنهم إن أظهروا عليكم يرجعواكم

وقبل هذا الكلام عدة جمل محذوفة ، على سبيل الإيجاز كما هو عادة الأسلوب القرآنى ، والتقدير : فبعثوا أحدهم ، وتلف ، ونظر أيها أركى طعاما ، فعرف الناس أمره ، فأطلع الله أهل مدينة عليهم .

« وأصل العثر - كما قال الراغب - السقوط للوجه ، يقال عثر عثورا وعثارا إذا سقط لوجهه ، وعلى ذلك قولهم فى المثل : الجواد لا يكاد يعثر ، وقولهم من سلك الجدد أمن العثار ، ثم تجوز به فى الاطلاع على أمر من غير طلبه .

وقال الامام المطرزي : « لما كان كل عاثر ينظر الى موضع عثرته ، ورد العثر بمعنى الاطلاع والعرفان ، فهو فى ذلك مجاز مشهور بعلاقة السببية ، وان أوهم ذكر اللغويين له أنه حقيقة فى ذلك ، وجعله الغورى حقيقة فى الاطلاع على أمر كان خفيا » (٢) .

ومفعول (أعثرنا) محذوف ، لأنه قصد به العموم ، والتقدير : أعثرنا الناس عليهم .

ولم يذكر الله تعالى هنا كيفية الاعثار عليهم ، لعدم فائدة من ذكرها ، حيث لا تمت الى العبرة من القصة من قريب أو بعيد .

وقد أطل بعض المفسرين فى كتبهم فى ذكر هذه الكيفية ، حيث قال بعضهم ان مبعوث الفتية لما ذهب لاحضار الطعام من المدينة ، عرفه الناس بطول شعره وأظفاره ، وبوجود آثار عجيبة فى بشرته ، تدل على أنه قد طالت مدته طولا خارجا عن العادة .

وقد رددنا على مثل هذا الكلام فى المشهد السابق ، وقلنا انهم لم يتغير فيهم شيء ، بل هم فى يوم افاقتهم كيوم دخولهم الكهف .

وبعض المفسرين يذكر أن مبعوث الفتية الى المدينة حينما ذهب ليشتري الطعام وأعطى النقود للبائع أنكرها ، وعرف أنها نقود زمن ولي من مدة طويلة ، فأخذه الى الملك حيث عرف أمره ، وأخذه معه الى الكهف ، حيث دخل المبعوث الى هذا الكهف وبمجرد دخوله أماته الله هو وأصحابه ، فحدث هذا التنازع .

وقد تكون هذه الكيفية صحيحة ، وقد تكون غير صحيحة ، حيث لم ترد من طريق معصوم ، ولكن المهم فى ذلك أن الله أعثر الناس على هؤلاء الفتية لتحقيق الغرض من الاعثار ، ألا وهو علم الناس بأن البعث حق ، وأن الساعة حق ، أما كيفية اطلاع الناس عليهم ، فذلك ليس من عرض القصة ، فلذلك أعرض الله عن ذكرها صفحا .

ثم بين الله تعالى الحكمة من هذه القصة كلها بقوله : (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) .

والضمير فى (ليعلموا) عائد على مفعول (أعثرنا) .

والعلم نقيض الجهل ، ورجل عالم وعليم ، وجمع عالم علماء ، ويةال علام أيضا .

والوعد يستعمل فى الخير والشر ، قال الأزهرى : كلام العرب وعدت الرجل خيرا ، ووعدته شرا ، وأوعدته خيرا ، وأوعدته شرا . فاذا لم يذكروا الخير قالوا وعدته ، ولم يدخلوا ألفا ، واذا لم يذكروا الشر قالوا أوعدته ، ولم يسقطوا الألف ، واذا أدخلوا الباء لم يكن الا فى الشر ، كقولك : أوعدته بالضرب ، وقال الأزهرى أيضا : الوعد والعدة فى الخير والشر .

والوعد فى الآية اما أن يراد به المصدر ، كما هو الظاهر ، واما أن يراد به اسم المفعول أى الموعود ، أى وعد الله بالبعث ، أو موعود الله

وهو البعث ، فيكون خاصا ، وقال بعضهم انه عام ، وعطف الساعة عليه من عطف الخاص على العام .

والساعة فى الأصل تطلق بمعنىين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل ، تقول : زرت قبر فلان ساعة من النهار ، أى وقتا قليلا منه ، والثانى : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا ، هى مجموع اليوم واللييلة . .

ثم استعير لفظ (الساعة) وجعل اسما ليوم القيامة ، وجمع ساعة : ساعات ، وساع ، ويقال ساعة سوعاء : أى شديدة ، كما يقال لييلة ليلاء .

وسميت القيامة ساعة لقلة الوقت الذى تقوم فيه ، فما بعث الناس جميعا الا كنفس واحدة ، وصدق الله العظيم اذ يقول : « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » (٣) .

والريب : قلق النفس واضطرابها .

وهو - كما قال ابن الأثير - الشك مع التهمة (٤) .

قال سليمان الجمل فى تفسيره : « وليس قول من قال الريب الشك مطلقا بجيد ، بل هو أخص من الشك » (٥) .

فأشع تعالى أعر الناس على هؤلاء الفتية ، الذين ناموا مئآت السنين ، لا يأكلون ولا يشربون ، كأنهم أموات ، ثم بعثهم من هذا النوم ، حتى يعلم الناس علم اليقين أن من فعل هذا قادر على أن يحقق ما وعد به من البعث بعد الموت ، فالأمران متشابهان وكما يقولون :

(٣) سورة لقمان : آية ٢٨ .

(٤) لسان العرب : (ريب) .

(٥) الفتوحات الإلهية ١٩/١ .

النوم أخو الموت ، لا سيما وإن طال النوم حتى بلغ مئات السنين ، وحتى يعلم الناس أن يوم القيامة آت لا ريب فيها ، حتى يجازى الناس على أعمالهم ، لا يرتاب فى ذلك انسان سليم الفطرة ، سوى التفكير ...

وقوله تعالى : (إذ يتنازعون بينهم أمرهم) •

أصل التنازع : التجاذب ، يقال : انتزع الشيء بمعنى اقتلعه . ويعبر به عن التخاصم ، لما فى الخصومة من مجاذبة الحجج ، فيما يختلف عليه الخصمان ، والضمير فى قوله (بينهم) يعود على أهل المدينة •

أما فى قوله تعالى (أمرهم) ، فقد انقسم المفسرون الى فريقين فى ذلك :

١ - فريق يقول : انه يعود على أهل المدينة ، حيث كانوا يتنازعون ويختصمون فى أمر البعث بعد الموت ، فبعضهم كان ينكره ، وبعضهم كان يؤمن به ويقره ، فكانت هذه الواقعة دليلا حيا صادقا على صدق ما يعتقده •

٢ - أما الفريق الآخر من المفسرين فيقول : ان الضمير فى (أمرهم) يعود على الفتية ، أى أن أهل المدينة تنازعوا فى أمر الفتية •

وهذا الفريق من المفسرين - رغم اتفاق أصحابه على عود الضمير الى الفتية - الا أنهم اختلفوا فى هذا الأمر الخاص بالفتية ، والذي تنازع فيه أهل المدينة •

(أ) فالبعض قال : ان التنازع كان فى قدر لبث أهل الكهف فى كهفهم نائمين •

(ب) والبعض قال : ان التنازع كان فى عدد أصحاب الكهف وفى

أسمائهم •

(ح) والبعض قال : ان التنازع كان فى كيفية تدبير أمر الفتية بعد وفاتهم ، وكيف يعظمون قدرهم ، ويرعون حرمتهم .

(د) والبعض قال : ان التنازع كان فى خفاء حالهم بعد الاعثار عليهم ، هل ناموا كما ناموا أول مرة ، أو ماتوا ، وانقضت أعمارهم ، كما تنقضى آجال الناس .

وعلى هذا تكون (اذ) معمولا لفعل محذوف تقديره : اذكر ، أو ظرفا لقوله تعالى : (قال الذين غلبوا على أمرهم) ، ويكون قوله تعالى : (فقالوا) معطوفا على (يتنازعون) .

ثم ذكر الله تعالى ما حدث من أهل المدينة حينما وقفوا على باب الكهف ورأوا أن الفتية قد ماتوا ، فقال : (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ، ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننخذن عليهم مسجدا) .

والفاء فى قوله تعالى (فقالوا) فاء الفصيحة ، والفعل (قالوا) معطوف على الفعل (يتنازعون) ، وإيثار صيغة الماضى للدلالة - كما قال أبو السعود (٦) - على أن هذا القول ليس مما يستمر ويتجدد كالتنازع .

وقوله تعالى : (ربهم أعلم بهم) ، يجوز أن يكون من كلام المتنازعين ، حيث فوضوا أمرهم الى الله تعالى حينما لم يهتدوا الى حقيقة ما تنازعوا فيه ، وقد يكون من كلام الله عز وجل ، ردا لقول المتنازعين فى أمرهم فى أى وقت من الاوقات .

أما الفريق الآخر وهم الذين غلبوا على أمرهم فعزموا على اتخاذ مسجد عليهم . أى بناء موضع للعبادة على كيف هؤلاء الفتية .

والغلبة فى اللغة بمعنى القهر ، غلبه يغلبه غلبا ، وغلبا ،
بفتح الغين ويكون اللام أو فتحها ، وهى أفصح ، وغلبة ، ومغلبة ،
ومغلبا ، وغلبى بضم الأول والثانى ، وغلبى بالكسر فيهما ، وغلبة
بالضم فيهما ، وغلبة بالفتح فى الأول والضم فى الثانى : أى قهره .
والمراد بالذين غلبوا على أمرهم الذين كانت لهم الكلمة النافذة ،
والسلطان المسلط ، وذلك ينحصر فى ملكهم ورؤساء البلد ، وهذا يدل
- كما قال الزجاج - أنه لما ظهر أمر الفتية غلب المؤمنون بالبعث ، لأن
المساجد إنما تكون للمؤمنين به (٧) .

وهكذا ينتهى الأمر بهؤلاء الفتية الى اعثار الله الناس عليهم
بعد هذه المئات من السنين ، حتى يوقن الناس بالبعث بعد الموت ،
وبأن يوم القيامة لا ارتياب فى وقوعه ، ثم يميت الله هؤلاء الفتية فيقوم
أولو السلطان والغلبة ببناء مسجد على كهفهم . . .

وحول قضية بناء المساجد على القبور لنا كلام ان شاء الله ،
بعد المعنى الاجمالى لآية الاعثار عليهم .

المعنى العام للمشهد الرابع

الآية (٢١)

وبعد أن أرسل الفتية أحدهم الى المدينة ليشتري لهم أركى طعام
وأوصوه بالتلطف فى المعاملة مع الناس ، حتى لا ينكشف سرهم ،
ويطلع قومهم عليهم فيكون مآلهم اما القتل رجما ، واما العودة الى
دين الكفر والأصنام ، ذهب هذا المبعوث الى المدينة ، ولكى تتم ارادة
الله كان لابد من أن يطلع الناس على أمر هؤلاء الفتية ، فانكشف
سرهم ، بطريقة لم يرد فى القرآن أو فى السنة ما يوضحها ، لأن هذا
ليس من غرض القصة ، وإنما غرض القصة أن يقف الناس على حقيقة

تنازع الناس فيها قديما وحديثا ، وهى فى الواقع لدى القلوب السليمة والعقول السوية ، لاتحتاج الى مناقشة ، لأنها تتعلق بقدرة الله تعالى ، وحيث كان الأمر كذلك فلم الاستبعاد ؟ ولم الانكار ؟

هذه القضية قضية البعث بعد الموت ، فأراد الله تعالى أن يرى الناس مثلا حيا لقدرته تعالى على الاحياء بعد الاماتة ، فكانت قصة الفتية الذين أنامهم الله مئات السنين وأصبحت قصتهم حديث الناس ، فأعثرهم الله عليهم ليقنوا أن يوم القيامة لا ريب فيه ، وأن الذى بعث الفتية بعد هذه المئات من السنين لقادر أن يبعث الخلق أجمعين .

ولما وقف الناس على باب الكهف اذا بالله تعالى يميت الفتية ، لأن أجالهم قد حلت ، والعبرة من أمرهم قد ظهرت ، فاختلف الناس فى أمر تكريمهم وتقديرهم ، فاقترح البعض أن يبنوا عليهم حائطا ، حتى لا يمتد اليهم عبث العابثين ، أو يؤذيهم شئ من سباع الأرض ، وينال منهم ، ولكن الذين كان بيدهم الأمر والنهى لم يكتفوا بذلك ، فقالوا ان هذا لا يكفى - فى نظرهم - فى تقدير وتكريم هؤلاء الفتية ، فامروا ببناء مسجد عليهم ، يقصده الناس ، فيتذكرون الفتية وأمرهم ، حتى لا يكونوا نسيا منسيا .

العبر المستفادة

من المشهد الرابع

الآية (٢١)

كما قلنا سابقا : ان هذه الآية تمثل العبرة المرجوة من قصة هؤلاء الفتية ، حتى يعلم الناس أن وعد الله ببعث الناس بعد الموت حق ، وأن الساعة لا يشك فيها عاقل ، أو يمارى فيها أحد .

ولنا أمام هذه الآية الكريمة وقفتان ، الأولى حول البعث ، والثانية حول بناء المساجد على قبور الصالحين .

أولا : البعث بعد الموت

قضية الايمان بالبعث من أخطر القضايا التي واجهت رسل الله وهم يدعون أقوامهم الى دين الله تعالى ، ومن ثم نجد لها قرينة لقضية الايمان بالله تعالى ، وبلغت خطورتها وأهميتها الى الحد الذي جعل القرآن الكريم قلما تخلو منه سورة تتحدث عنها ، بل وجدنا الكثير من السور لا تتحدث الا عن هذه القضية فقط ، ولقد وجدنا القرآن كله مكيه ومدنيه يتحدث عن هذه القضية ، مما يدل على أن الحديث عنها ليس خاصا بالرد على من ينكر البعث بعد الموت ، وانما هي قضية تؤثر على سلوك الانسان كله في حياته ، انها ضرورة ايمانية ، كما أنها ضرورة سلوكية .

واذا كان القرآن الكريم قد استدل على امكان البعث بعد الموت بايقاظ الفتية بعد أن ناموا مدة زادت على الثلاثمائة سنة ، فان ذلك لأن النوم أخو الموت ، وقد أطلق الله عليه لفظ الوفاة .

قال تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » (٨) ، ومن أذكار الرسول ﷺ عند الاستيقاظ « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » (٩) .

ان فى وقوع البعث تكريما للانسان ، وعدلا بين بنى البشر .

أما كونه تكريما للانسان ، فان هذه الدنيا لو كانت كما يقول

(٨) سورة الأنعام : آية ٦٠

(٩) أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات ، باب ما يقول اذا نام ، ومسلم فى كتاب الذكر ، باب ما يقول عند النوم .

المنكرون ما هي الا أرحام تدفع وأرض تبلع ، لكنت عبثا ، وكان كل جهد فيها ضائعا ، وكان الانتحار أفضل من الاستمرار فيها .

ولقد أصاب الشيخ محمد الغزالي حينما وصف هؤلاء المنكرين للبعث بقوله : « انهم يظنون أنهم مربوطون بأعباء الحياة كما تربط الحمير بعربات القمامة ، تظل تدور بها حتى يغلبها الاعياء ، وتتركها الشيوخة فتموت حتف أنفها ، أو يطلق عليها الرصاص ثم لا شيء » (١٠) .

أما كون البعث عدلا لبنى البشر : فان واقعنا يشهد بوقوع ظلم من بعض البشر لبعضهم ، وكثيرا ما تعلو الرذيلة على الفضيلة ، وينتصر الشر على الخير ، ودعاة الباطل على أهل الحق ، أفيكون من العدل أن تنتهى هذه الحياة بدون أن تكون هناك آخرة ، فيها يقف الكل أمام الواحد الديان ، وينال الصالحون جزاء ما عملوا من خير ، وما قدموا من صالح ، ويجد المفسدون الطغاة جزاء فسادهم وفسادهم وطغيانهم ؟

ولقد سلك القرآن الكريم فى استدلاله على امكان البعث ووقوعه عدة مسالك ، ونوع الأدلة حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل :
لقد استدل بخلق الانسان فقال : « يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » (١١) .

واستدل بخلق السموات والأرض : « أو لم يروا أن الله الذى خلق

(١٠) عقيدة المسلم : ٢٨٠ .

(١١) سورة الحج : آية ٥ .

السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى ؟ بلى
إنه على كل شيء قدير» (١٢) •

واستدل بقياس الاعادة على البدء : « وهو الذى يبدأ الخلق
ثم يعيده وهو أهون عليه » (١٣) •

واستدل بما تحدثنا عنه آنفا بأن العدل يقتضى ذلك : « ليجزى
الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » (١٤) •

الى غير ذلك من أنواع الأدلة التى تندرج كلها تحت قدرة الله
تعالى ، وعلمة ، وعدله ، وتحقيق انسانية الانسان وكرامته ، كما
تقضى قضية تفضيله على سائر المخلوقات وجعله سيدا لها ، وليس
كحشرة تعيش ثم تموت ، أو حيوان عفا عليه الزمان فمات حتف أنفه ،
أو أطلق عليه الرصاص ، ولا شيء بعد ذلك ..

ثانيا : بناء المساجد على قبور الصالحين

جاء فى هذه الآية الكريمة أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا :
(لننخذن عليهم مسجدا) ، ونتيجة لهذا القول من الذين غلبوا على
أمرهم اتخذت الكثرة الكاثرة من المسلمين مساجد على قبور الصالحين ،
واتخذوا عليها السرج ، فياترى : ما موقف الاسلام من هذا كله ؟

أقول : لقد ورد التحريم المؤبد لاتخاذ هذه المساجد على القبور ،
وليناء هذه الأضرحة والقبور المرتفعة ، وتغظيمها بايقاد الأنوار
فيها ، والطواف حولها ، والتبرك بها ، بل أتت الأحاديث بهنم
ما بنى منها •

(١٢) سورة الأحقاف : آية ٣٣ •

(١٣) سورة الروم : آية ٢٧ •

(١٤) سورة النجم : آية ٣١ •

روى البخارى ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتهما بالحبيشة فيها تصاوير ، فذكرتا للنبي ﷺ ، فقال : « ان أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » (١٥)

وأخرج البخارى ومسلم عن عائشة أيضا أن رسول الله ﷺ قال فى مرضه الذى مات فيه : « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره ، غير أنى أخشى أن يتخذ مسجدا » (١٦) .

وقال ﷺ فيما يرويه مسلم وغيره : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها » (١٧) .

وروى مسلم وغيره عن أبى الهياج الأسدى قال : « قال لى على ابن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ ؟ أن لا تدع تمثالا الا طمسته ، ولا قبراً مشرفا الا سويته » (١٨) .

ونكتفى فى هذه العجالة بهذا القدر ، فان فيها كفاية فى التدليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد ، واقامة الأضرحة للصالحين ، للطواف حولها والتبرك بها ، واتخاذ الأنوار فيها .

(١٥) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ، باب تنبش قبور مشركى الجاهلية ، ومسلم فى كتاب المساجد ، باب النهى عن بناء المساجد على القبور .

(١٦) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ، ومسلم فى نفس مصدر الحديث السابق .

(١٧) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ، باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه .

(١٨) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز : باب الأمر بتسوية القبر .

جاء فى تفسير الامام الكلوسى : « وذكر ابن حجر فى الزواجر أنه وقع فى كلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور مساجد ، والصلاة اليها ، واستلامها ، والطواف بها ، ونحو ذلك من الكبائر ، وكأنه أخذ ذلك مما ذكر من الأحاديث ، واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو اليه .

نعم انما يتجه هذا الأخذ ان كان القبر قبر معظم من نبي أو ولى ، كما أشارت اليه رواية (اذا كان فيهم الرجل الصالح) ، ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة الى قبور الأنبياء والأولياء ، تبركا واعظاما ، فاشترطوا شيئين : أن يكون قبر معظم ، وأن يقصد الصلاة اليها ، ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام ، كإيقاد السرج عليه والطواف به . وقال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به . عين المحادة لله تعالى ورسوله ﷺ ، وابداع دين لم يأذن بالله عز وجل ، فان أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، أو بناؤها عليه ، وتجب المبادرة لهدمها ، وهدم القباب التى على القبور ، اذ هى أضر من مسجد الضرار ، لأنها أسست على معصية رسول الله ﷺ ، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، وأمر بهدم القبور المشرفة ، وتجب ازالة كل قنديل ، أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ولا نذره .

الى أن يقر الكلوسى : « وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى : حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وليس فى الآية أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك ، وليست خارجة مخرج المدح لهم ، والحض على التأسى بهم » (١٩) .

واذا كنا هنا نقول بوجوب هدم هذه الأضرحة والقبور المشرفة ،
فان هذا لا يعنى أن يقوم بهذا الهدم كل صغير وكل كبير ، بلا ضوابط
تضبطه ، بل يجب أن يكون تحت اشراف من بيدهم الأمر ، حتى
لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ، لذلك قال الألوسى عليه رحمة
الله : « وينبغى لكل أحد هدم ذلك ، ما لم يخش منه مفسدة ، فيتعين
الرفع للإمام » (١٩) .

المشهد الخامس

مرء في عددهم ، وتوجيه رباني في شأنهم

قال تعالى :

« سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم ، ما يعلمهم إلا قليل ، فلا تمار فيهم إلا مرء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا (٢٢) ٠٠٠ » .

معاني المفردات وأسرار التراكيب

بعد أن أخبر الله تعالى رسوله ﷺ بما حدث لأهل الكهف شرع يخبره في هذه الآية بما سيحدث من خلاف في عدد هؤلاء الفتية ، فقال (سيقولون ثلاثة ٠٠) الآية ، واختلف العلماء في تحديد من هم القائلون على النحو التالي :

١ - فذهب البعض الى أن القائلين نصارى نجران ، حينما تناظروا مع رسول الله ﷺ في عددهم ، حيث قالت المكانية الجملة الأولى ؛ واليعقوبية الجملة الثانية ، والنطورية الجملة الثالثة .

٢ - وذهب البعض الى أن القائلين هم اليهود الذين عاصروا رسول الله ﷺ .

٣ - وقال أبو حيان : « الظاهر أن الضمير في (سيقولون) عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حديثهم ، قبل ظهورهم عندهم ، فأخبر تعالى نبيه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم » (١) .

وأرى أن هذا القول من امامنا الفاضل قول ضعيف ، لوجود

السين فى (سيقولون) وهى - كما هو ظاهر - ترجح أن هذا القول سيقع فى المستقبل ، وليس حكاية عما حدث للمتنازعين من قوم أهل الكهف قبل الاعشار عليهم ، واختلافهم فى كيفية تكريم الفتية ، وحفظهم من كل سوء .

٤ - وذهب البعض الى أن الضمير فى (سيقولون) راجع الى اليهود ، وفى (يقولون) التى بعدها للنصارى ، وفى (يقولون) الأخيرة للمسلمين ، حيث سيعرفون ذلك من الرسول ﷺ .

٥ - وذهب البعض الى أن الضمير فى (سيقولون) للسيد ، وهو من نصارى نجران ، وكان يعقوبيا ، والضمير فى (يقولون) التى بعدها للعاقب ، وكان من نصارى نجران أيضا إلا أنه كان نسطوريا ، والضمير فى (يقولون) الأخيرة للمسلمين .

وانما عبر عن السيد بسيقولون ، وعن العاقب بيقولون ، لموافقة جماعة من النصارى لكل واحد منهما ، وكان ذلك أثناء قدوم وفد من نصارى نجران على رسول الله ﷺ .

وانما جىء بـ تسين فى الفعل الأول دون الفعلين الآخرين : لأنهما داخلان فى حكمه حيث المراد بالكل الحدوث فى المستقبل ، كما تقول : قد أسافر وأحضر ، تريد التوقع للفعلين معا ، وليس الأول فقط .

وقولهم : (ثلاثة) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير هم ثلاثة ، وكذلك الحال فى خمسة ، وسبعة ، وجملة ، (رابعهم كلبهم) مبتدأ وخبر ، صفة لثلاثة ، وكذلك الجملتان الأخريان (سادسهم كلبهم) ، وثمانهم كلبهم) .

ومعنى رابعهم كلبهم : أى جاعلهم أربعة بانضمامه اليهم ، وكذلك فى سادسهم وثمانهم ، أى جاعلهم ستة ، وجاعلهم ثمانية ، بانضمامه اليهم .

وعلى ذلك فتمييز العدد هنا مقدر بالأشخاص وليس بالرجال ،
حتى يصح دخول الكلب فى عددهم ، وذلك لاختلاف الجنسين .

قال الكلوسى : « وعدم اشتراط اتحاد الجنس فى مثل ذلك ياباء
الاستعمال الشائع ، مع كونه خلاف ما ذكره النحاة ، والقول بان
الكلب بشرف صحبتهم الحق بالعقلاء تخيل شعري » (٢) .

ثم عقب الله تعالى على من قال ثلاثة رابعهم كلبهم ، وعلى من
قال خمسة سادسهم كلبهم بقوله : (رجما بالغيب) .

والرجم هو الرمى ، ويستعمل فى القول بالظن والتخمين ، والغيب :
ما غاب عن الانسان ، فالرجم هنا وضع موضع الظن ، أى يقولون
ذلك ظنا بالغيب ، كما جاء فى قول زهير :

وما الحرب الا ما علمتم وذقتم

وما هو عنها بالحديث المرجم

أى : المظنون .

و (رجما) مفعول مطلق لفعل محذوف ، والتقدير يرجمون
رجما ، أو لـ (سيقولون) و (يقولون) لأن الفعل متضمن معنى
يرجمون ، أو هو مفعول لأجله ، أى قالوا ذلك لرجمهم بالغيب .

ثم حكى الله قولاً ثالثاً فى عدد أهل الكهف بقوله : (ويقولون
سبعة وثامنهم كلبهم) . . . وحول هذه الواو الداخلة على كلمة (ثامنهم)
دار نزاع بين العلماء .

١ - قال الزمخشري : هى الواو التى تدخل على الجمل الواقعة
صفة للنكرة ، كما تدخل على الواقعة حالا من المعرفة ، فى نحو

قولك : جاءنى رجل ومعه آخر ، ومررت بزيد وفى يده سيف ،
ومنه قوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب

معلوم » (٣) .

وفائدتها : تأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، والدلالة على أن
اتصافه بها أمر ثابت ومستقر .

وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا : (سبعة وثامنهم
كلبهم) قالوه عن ثبات علم ، وطمأنينة نفس ، ولم يرمموا
بالظن كما رجم غيرهم .

والدليل عليه : أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله :
(رجما بالغيب) وأتبع القول الثالث (ما يعلمهم إلا قليل) .
وقال ابن عباس رضى الله عنه : « حين وقعت الواو انقطعت العدة »
أى لم يبق بعدها عدة عاد ، يلتفت إليها ، وثبت أنهم سبعة
وثامنهم كلبهم ، على القطع والثبات » (٤) .

وعقب أبو حيان فى تفسيره على رأى الزمخشري بقوله :
« يكفى ردا لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحدا من علماء النحو
ذهب الى ذلك » (٥) .

وقد دافع الألوسى عن رأى الزمخشري دفاعا مستفيضا ، فمن أراد
الاطلاع عليه فليرجع الى تفسيره .

٢ - وذهب البعض الى أن هذه الواو هى واو الثمانية ، أى التى
تدخل على العدد الثامن .

(٣) سورة الحجر : آية ٤ .
(٤) الكشاف : ٧١٣/٢ ، ٧١٤ .
(٥) البحر المحيط : ١٠٥/٦ .

وأوردوا - لصحة استدلالهم هذا - ثلاث آيات من القرآن الكريم :

الأولى : قوله تعالى : « والناهون عن المنكر » (٦) ، وقالوا :
ان هذا هو العدد الثامن من الأعداد المذكورة .

الثانية : قوله تعالى فى الجنة : « حتى إذا جاءوها وفتحت
أبوابها » (٧) ، فدخلت الواو على الفعل فتح فى الحديث عن الجنة ،
ولم تدخل على نفس الفعل فى الحديث قبلها عن النار ، لأن أبواب
الجنة ثمانية ، وأبواب النار سبعة .

الثالثة : قوله تعالى فى صفات النساء التى سيتزوجهن رسول الله
ﷺ ان قدر له طلاق جميع من معه من النساء ، حيث يقول تعالى :
« ثيبات وأبكارا » (٨) ، فقد دخلت الواو على الصفة الثامنة .

ونقول : ان ما يسمونه بواو الثمانية لا دليل عليه فى اللغة ،
بل فى القرآن نفسه ما يناقض قولهم هذا ، حيث جاء فى آخر
سورة الحشر عدة أسماء لله تعالى ، ولم تذكر الواو قبل الاسم الثامن ،
واقراً ان شئت قوله تعالى : « هو الله الذى لا إله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » (٩) .

أما هذه الآيات التى استدلو بها ، فلا تدل لهم ، وبيان
ذلك كالاتى :

١ - أن الآية الأولى (والناهون عن المنكر) دخلت الواو على هذه
الصفة : لتربط بينها وبين الصفة التى قبلها ، وهى صفة الامن

-
- (٦) سورة التوبة : آية ١١٢ .
(٧) سورة الزمر : آية ٧٣ .
(٨) سورة التحريم : آية ٥ .
(٩) سورة الحشر : آية ٢٣ .

بالمعروف ، لاقتراح هاتين الصفتين معا ، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى .

أما الآية الثانية : (وفتحت أبوابها) ، فعلى افتراض أن هناك واوا تختص بالدخول على العدد الثامن ، فأين الأعداد السبعة السابقة والعدد الثامن الذى دخلت عليه الواو ، ان الآية خالية من ذكر العدد مطلقا .

أما الآية الثالثة : (ثيبات وأبكارا) فاستدلّاهم بها قمة في الخطأ الفاحش ، لأن هذه الواو هى التى تسمى بواو التقسيم ، أرايت لو حذف لصار الكلام هكذا (ثيبات أبكارا) فهل توجد امرأة توصف بأنها ثيب بكر فى وقت واحد ؟

من هذا يعلم ضعف قبول من قال ان هناك واوا تسمى واو الثمانية ، وأن الواو التى معنا فى سورة الكهف من هذا القبيل .

٢ - وقال القرطبي : « وطريق النحويين فى هذه الواو أنها واو عطف ، دخلت فى آخر اخبار عن عددهم ، لتفصل أمرهم ، وتدل على أن هذا غاية ما قيل ، ولو سقطت لصح الكلام » (١٠) .

٤ - وقال البقشيري (١١) : « لم يذكروا الواو فى قوله (رابعهم ، سادسهم) ، ولو كان بالعكس لكان جائزا ، فطلب الحكمة والعلّة فى هذه الواو تكلف بعيد وهو كقوله تعالى فى موضع آخر : « وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم » (١٢) .

وفى موضع آخر : « إلا لها منذرون ، ذكرى » (١٣) .

(١٠، ١١) تفسير القرطبي : ٣٨٣، ٣٨٢/١٠

(١٢) سورة الحجر : آية ٤ .

(١٣) سورة الشعراء : آية ٢٠٨

وإن كان لنا تعقيب على هذه الآراء فانا نقول بوجاهة قول الزمخشري ، رغم اعتراض البعض عليه ، وأيضا بوجاهة كل من قولى القرطبي والقشيري ، أما قول من قال انها واو الثمانية ، فقول باطل مردود ، كما رددنا عليه سابقا .

وقد أطل الفخر الرازي في الانتصار لرأى أكثر المفسرين بأن القول الثالث المذكور فى عدد أهل الكهف ، وهم سبعة وثامنهم كلبهم هو الصحيح ، حيث ذكر سبعة أوجه تؤيد ذلك .

منها : ما قاله الزمخشري من أن هذه الواو هى التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، وهى تفيد تأكيد ثبوت الصفة للموصوف ، فكان الذين قالوا هذا القول قالوه عن علم وثبات .

ومنها : أن الواو هنا زيدت لفائدة ، وكل من أثبت هذه الفائدة قال : ان المراد بها تصحيح هذا القول .

ومنها : أنه اتبع القولين السابقين ، بقوله (رجما بالغيب) دون القول الثالث ، فدل ذلك على صدقه .

ومنها : أنه تعالى قال عن عددهم (ما يعلمهم إلا قليل) ، وكل من قال من المسلمين فى هذا الباب قولاً لم يقل إلا القول الثالث (سبعة وثامنهم كلبهم) ، فوجب أن يكون هذا هو الصحيح .

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول : (أنا من ذلك القليل) ، وكان يقول هم سبعة وثامنهم كلبهم .

الى أن عقب الفخر الرازي على هذه الوجوه السبعة التى ذكرها فى الانتصار لكون عدد أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بقوله : « واعلم أن هذه الوجوه وإن كان بعضها أضعف من بعض إلا أنه لما تقوى بعضها

ببعض حصل فيه كمال وتمام ، والله أعلم » (١٤) .

وقال أيضا : « الوجوه السبعة المذكورة ، وإن كانت لا تفيد

الجزم إلا أنها تفيد الظن » (١٥) .

وبعد أن ذكر الله تعالى اختلاف الناس في عدد أهل الكهف أمر

رسوله ﷺ بهذا التوجيه الرياني ، فقال له : (قل ربى أعلم بعدتهم

ما يعلمهم إلا قليل) .

ولا يوجد منافاة بين كون الله تعالى أعلم بعدتهم ، وكون قلة من

الناس تعلم ذلك ، لأن علم الله تفصيلي ، يعلم عنهم كل شيء ، مهما

كان صغيرا ، بخلاف غيره سبحانه ، فإنه لا يعلم عنهم إلا القليل ،

وبشيء من الاجمال ، ومصدر علمه ، اخبار الرسول ﷺ عن ربه .

والمراد بالقليل : من وفقه الله تعالى للوقوف على الأمارات

المأخوذة من آيات القصة ، أو من اعلام الرسول ﷺ آياه .

وبعد أن أمر الله تعالى رسوله ﷺ بالأمر السابق نهاه عن شيئين

فقال له : (فلا تمار فيهم إلا مرأ ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم

أحدا) .

وأصل المرأ في اللغة : الجدل ، واستخراج الرجل من مناظره

كلاما ، مأخوذ من مريت الشاة ، إذا حلبتها ، واستخرجت لبنها .

قال أبو السعود : « الفاء في (فلا تمار فيهم) لتفريع النهي

على ما قبله ، أي إذا عرفت جهل أصحاب القولين الأولين فلا تجادلهم

فيهم » (١٦) .

والمراد بالمرأ الظاهر أن يجادل أهل الكتاب في شأن أهل

(١٤) تفسير الفخر الرازي : ١٠٦ ، ١٠٥ / ٢١ .

(١٥) تفسير الفخر الرازي : ١٠٧ / ٢١ .

(١٦) تفسير أبى السعود : ٢٤٧ / ٣ .

الكهف مجادلة حسنة ، من غير تعنيف لهم ، أو تجهيل ، بل يكتفى
بذكر ما أنزل الله في قصتهم ، من غير تزيد عليها ، وهذا كقوله تعالى :
« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » (١٧) .

أما النهي الآخر فهو قوله تعالى (ولا تستفت فيهم منهم أحدا)
والاستفتاء طلب الفتيا ، والفتيا ، والفتوى ، والفتوى بفتح الفاء
الآخيرة وضم كل ما قبلها : تبين المشكل من الأحكام ، أصله من الفتى ،
وهو الشاب الحدث الذي شب وقوى ، فكان المفتى يقوى ما يراه
ببيانه ، فيصير فتيا قويا .

فكما نهى الله تعالى رسوله ﷺ عن جدال أهل الكتاب في شأنهم
إلا بالتي هي أحسن ، نهاه كذلك عن سؤالهم في شأن هؤلاء الفتية ،
لأنهم قد بدلوا وغيروا وحرفوا ، وكفروا ، فلا علم عندهم يوثق به ،
أما الله تعالى فهو الذي قال في أول هذه القصة : (نحن نقص عليك
نبأهم بالحق) ، فكيف يليق بمؤمن بالقرآن - فضلا عما أنزل عليه
القرآن - أن يسأل هؤلاء الكفرة الكاذبين عن شيء يتعلق بما قال
الله فيه قرآنا ؟

وقال الماوردي : « يجوز أن يكون الخطاب للنبي ﷺ ، والمراد
نهى أمته » (١٨) .

المعنى العام للمشهد الخامس

الآية (٢١)

بعد أن قص الله علينا أنه قد أعرث الناس على أهل الكهف بعد
أن أيقظهم ، وقص علينا اختلاف قومهم في أمرهم ، وفي كيفية
تقديرهم وتكريمهم ، وأن بعضهم طالب بإقامة بنيان حولهم ، وأن الذين

(١٧) سورة العنكبوت : آية ٤٦ .

(١٨) النكت والعيون للماوردي : ٤٧٥/٢ .

بيدهم الأمر والنهي طلبوا إقامة مسجد عليهم ، شرع الله تعالى في هذه الآية يخبرنا بما سيحدث مستقبلا من تنازع أيضا في عدة أهل الكهف ، وهذا اخبار بالغيب لما سيكون في المستقبل ، ولذلك تعد هذه الآية معجزة لصدق رسول الله ﷺ ، وآية حق على أنه ما ينطق عن الهوى ، وأن هذا القرآن أن هو الا تنزيل من حكيم حميد ، لأن ما أخبرت به الآية وقع كما أخبرت تماما .

لقد أخبرت الآية أن الناس مستقبلا سيختلفون في عدد أصحاب الكهف ، فبعضهم يذهب الى أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم ، وبعضهم يقول أنهم خمسة سادسهم كلبهم ، وكان هذا قولاً بغير دليل ، ورمياً بالظن والتخمين ، والظن لا يغنى عن العلم شيئا ، والتخمين لا يعنى اليقين ، ثم حكى الآية قولاً ثالثاً ، حيث ذهب البعض الى أنهم كانوا سبعة ، وكان كلبهم ثامنهم ، وقد ذكرنا أثناء الحديث عن معانى المفردات وأسرار التراكيب ، الآراء في تحديد أصحاب الأقوال الثلاثة ، وكيف أن معظم المفسرين أيدوا القول الثالث ، لأدلة ترجح ذلك .

ثم يوجه الله رسوله في هذه الآية بأمر ونهيين ..

أما الأمر : فهو أن يفوض أمر عدتهم الى الله ، لأن الله تعالى هو أعلم بعدتهم ، أما غيره سبحانه ، فلم يطلع عليه الا القليل ، وفرق بين علم الله وعلم هذا القليل ، لأن علم الله تفصيلي ، وعلم غيره اجمالي ، وكذلك فإن علم هذا لا غير عن الفتية حدث بعد اخبار الله تعالى عن أمرهم .

أما النذهي الأول : فهو عن الجدال في شأن الفتية وما حدث لهم ، وإن كان هناك جدال فليكن بالتى هي أحسن ، وذلك بالاختصار على ما قص الله من خبرهم ، من غير تزيد ، أو تعنيف ، أو تجهيل .

أما النهي الثاني : فهو عن سؤال أهل الكتاب في شيء يتعلق

بأمر الفتية ، لأن فيما قص الله كفاية ، بالاضافة الى أنه هو القصص الحق ، أما أهل الكتاب فقد بدلوا ، وحرفوا ، وزادوا وأنقصوا ، فلذلك يكتفى بما جاء فى القرآن ، فمن أصدق من الله قليلا ، ومن أصدق من الله حديثا ؟

العبر المستفادة

من المشهد الخامس

الآية (٢٢)

تقودنا هذه الآية الكريمة الى الحديث عن عدة أمور ، نكتفى بذكر كلمة موجزة عن أمرين منها فقط :

١ - عن الجدل . ٢ - وعن المصادر التى يأخذ منها المسلم علمه .
أما الأمر الأول : وهو الخاص بالجدل ، فقد قادنا الى الحديث عنه قوله تعالى : (فلا تمار فيهم إلا مرأى ظاهرا) ، والمرأى كما عرفه ابن منظور هو الجدل ، بأن يستخرج الرجل من مناظره كلاما ومعانى الخصومة وغيرها ، وعرف الجدل أيضا بأنه شدة الخصومة ، وبأنه مقابلة الحجة بالحجة ، وقال أيضا : المجادلة : المناظرة والمخاصمة (١٩) .

وعلى هذا فإن المراء والجدال ينقسم الى نوعين : قسم مذموم ، وهو الذى يراد به ابطال الحق ، وتقرير الباطل ، وغلبة الخصم بدون وجه حق ، وعنه نهى رسول الله ﷺ ، فقال : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل » ، ثم تلا رسول الله ﷺ قوله تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » (٢٠) .

(١٩) انظر لسان العرب ، مادتي (مرا ، وجدل) .
(٢٠) أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الزخرف ، وابن ماجه فى مقدمة سننه ، باب اجتناب البدع والجدل ، والآية المذكورة من سورة الزخرف ، رقم : ٥٨ .

ومن هذا القبيل المذموم المراء في القرآن ، قال ﷺ فيما رواه
أبو داود وغيره : « المراء في القرآن كفر » (٢١) .

أما القسم الثانى من المراء والجدال فهو الذى يراد به اظهار
الحق ، وتقريره ، وابطال الباطل ودحضه وهو محمود مقبول ،
بشرط اخلاص النية فيه ، والترفق بالمخاطب فى الحديث ، ومراعاة
الآداب العامة فى الحوار ، حتى يشعر المخاطب بمن يجادله انه
لا يقصد بهذه المحاوراة الا النصح الأمين ، والخير الخالص له ، وتلك
كانت سنة الرسل جميعا ، هذا هو أول رسول ، نوح عليه السلام ،
يقول له قومه : « يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا » (٢٢) ،
وهذا هو خاتم النبيين يقول له ربه : « وجادلهم بالتى هى
أحسن » (٢٣) ، وفى قصص الأنبياء فى القرآن والحديث ما يشهد
لذلك ويؤيده ، ومن هنا فان المراء المذموم والمنهى عنه ، هو ما كان
القصده منه ابطال الحق واحقاق الباطل ، أما اذا كان هدف صاحبه
احقاق الحق وابطال الباطل بأدابه الشرعية ، فهو المحمود المقبول .

أما الأمر الثانى : فى هذه الآية ، فقد قادنا اليه نهى الله تعالى
رسوله ﷺ عن استفتاء أهل الكتاب فى أمر أهل الكهف بقوله : (ولا تستفت
فيهم منهم أحدا) .

والسرفى هذا النهى ظاهر جلى ، حيث أن أهل الكتاب ليسوا
أهلا لمثل هذا العلم ، وليسوا مصدرا موثوقا به ، حيث بدلوا وغيروا
وحرّفوا .

(٢١) أخرجه أبو داود فى كتاب السنة ، باب النهى عن الجدال فى
القرآن .

(٢٢) سورة هود : آية ٣٢ .

(٢٣) سورة النحل : آية ١٢٥ .

أخرج البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذى أنزل على رسول الله ﷺ أحدث ؟ تقرأونه محضاً لم يشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم » (٢٤) .

نخرج إذاً من هذه الآية وأمثالها ، ومن هذا الأثر وأمثاله الى أنه لا يوجد للمسلم مصدر يأخذ منه دينه الا القرآن والسنة ، وعلى أيدي علماء مسلمين مخلصين . بل ان العجب ليعتري الانسان حينما يرى أبناء المسلمين يذهبون الى بلاد أوروبا وغيرها من دول الكفر والالحاد ، لدراسة الدين الاسلامى ، على أيدي اليهود والنصارى والشيوعيين الملحدين ، وأخذ شهادات الماجستير والدكتوراه فى الدراسات الاسلامية والعربية من جامعات من لا يكونون للاسلام وأهله الا الحقد والبغضاء ، وتمنى تدمير الاسلام وابادة أهله .

لقد أثبتت التجربة فى كثير من الحالات أن هذه الدول فى مجال العلم الدنيوى لا يهتمهم تعليم أبناء المسلمين واعطاؤهم أعلى الشهادات بقدر ما يهتمهم أن يكونوا مبشرين لمبادئهم ، ومنفذين لأهدافهم حينما يعودون الى أوطانهم الاسلامية ، فليأخذوا من الشهادات ما يريدون وليتلقوا من الألقاب ما يشاءون ، المهم أن يكونوا لهم جنداً مخلصين ، وفى فلكهم يعملون ، وقد اطلع على هذه الحقيقة كل من له أدنى اهتمام بمثل هذا الموضوع ، ولقد أفلحت مجلة منبر الاسلام فى عددها الصادر فى شوال ١٤١١ هـ حينما خصصت جانباً كبيراً من صفحاتها ،

(٢٤) أخرجه البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبى ﷺ لا تسألوا أهل الكتاب .

أبرزت فيه انكار العلماء لمثل هذه البعثات بهذا النظام ، لخطورتها
على الدارسين هناك أولا ، ثم على من يدرسون لهم هنا بعد
عودتهم ثانيا ...

واذا كان هذا يحدث فى مجال التعليم الدنيوى ، فما بالناس
بمن يذهب ليتعلم الاسلام على أيديهم طمعا فى أخذ شهادات
الماجستير والدكتوراه ، رغم معرفتهم أن أساتذتهم هناك اما من اليهود
أشد أعداء الله الماكرين ، واما من النصارى الحاقدين ، واما من
الشيوعيين الملحدين ؟

اننا فى هذا المجال بالنسبة الى علوم الدنيا لا ننادى بالانغلاق
على أنفسنا ، ولا ننادى بعدم التطور العلمى ، بل اننا ننادى بهذا
وبأكثر منه ، ولكن بشرط أن يحصن المسلم نفسه تماما ، ويعلم
عقيدته بكل جزئياتها وتفصيلها ، وكيف يرد على غير المسلمين ، ثم بعد
ذلك يسمح له بالاختلاط مع هؤلاء الأساتذة وبضوابط محددة .

هذا بالنسبة لعلوم الدنيا ، أما العلوم الاسلامية والعربية ،
فلا يجوز بحال من الأحوال أخذها عنهم ، كيف نأخذ الاسلام عن أعداء
الاسلام ؟ ان هذا لشيء عجاب !!!

المشهد السادس

توجيهات إلهية لسيد البشرية

صلى الله عليه وسلم

قال تعالى :

« ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (٢٣) إلا أن يشاء الله ،
واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا
رشدا (٢٤) ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا (٢٥)
قل الله أعلم بما لبثوا ، له غيب السموات والأرض ، أبصر به وأسمع ،
ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا (٢٦) . . . » .

معانى المفردات وأسرار التراكيب

فى هذه الآيات توجيه من الله تعالى لرسوله ﷺ الى الأدب
الربانى ، فيما اذا أراد العزم على فعل شيء فى المستقبل ، وذلك بأن
يعلق ذلك الى مشيئة الله عز وجل ، علام الغيوب ، فهو العليم بالعلام ،
بما كان ، وبما يكون ، وبما لم يكن ، لو كان كيف يكون .

وقد قال كثير من المفسرين ان هذه الآيات نزلت توجه الرسول ﷺ
لأنه لما سئل هذه الأسئلة التى نزلت بسببها السورة قال لكفار قريش
غدا سأخبركم ولم يقل ان شاء الله ، فأبطأ عليه الوحي فترة من الزمان .

واللام فى قوله (لشيء) بمنزلة (فى) ، فهى لام العلة ، أى
لا تقولن لأجل شيء إني فاعل ذلك . . . الخ .

والشيء : يقع على كل ما أخبر عنه ، قال تعالى : « قل أى
شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بينى وبينكم » (١) ، ويجمع (شيء)

على أشياء ، غير مصروف ، وأشياوات وأشوات ، وأشايا ، وأشأوى ،
بفتح الهمزة فى كل ذلك وفتح الواو فى الأخيرة ، وتصغير شيء : شيء ،
وشيء بضم الشين وكسرها .

أما الفعل فهو كناية عن كل عمل .

والإشارة فى (ذلك) تعود على (شيء) .

وقوله تعالى : (غدا) يراد به هنا المستقبل مطلقا ، وهو فى
الأصل لليوم الذى يلى يومك ، ولكنهم يستعملونه أحيانا فى الزمن
القريب ، وربما كنى به عن الزمن الأخير ، كما قال تعالى : « ولتنتظر
نفس ما قدمت لغد » (٢) ، كما استعملوا لفظ الأمس بمعنى زمن
الماضى ، ولفظ اليوم بمعنى زمن الحال ، وقد جمعها زهير فى قوله :

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عم

وقوله تعالى (الا ان يشاء الله) ، استثناء مفرغ من النهى ،
فى قوله تعالى : (ولا تقولن) ويجوز فيه أن يكون مفرغا من أعم
الأحوال ، وأن يكون من أعم الأوقات .

فالمعنى على الأول : لا تقولن ذلك فى حال من الأحوال الا حال
ملاسته بمشيئته تعالى ، بأن تقول ان شاء الله . « قال الأخفش
والمبرد والكسائى والفراء : المعنى : الا أن تقول ان شاء الله ، فحذف
الفعل تقول ، ولما حذف نقل الفعل شاء الى (يشاء) للاستقبال (٣) .

وعلى هذا المعنى يكون فى الكلام تقدير (باء) الملابس ، لتدخل
على أن ، والجار والمجرور فى موضع الحال ، والمشيئة على هذا
بمعنى الإرادة .

(٢) سورة الحشر : آية ١٨ .

(٣) أنظر تفسير الشوكانى (فتح القدير) : ٢٧٨/٣ .

وعلى المعنى الثانى : (أى أن يكون الاستثناء مفرغا من أعم
الأوقات) يكون المراد :

لا تقولن ذلك فى وقت من الأوقات ، الا فى وقت مشيئة الله تعالى
ذلك القول منك ، والمشيئة هنا تفسر بمعنى الاذن ، لأنه لا يعلم أحد
وقت المشيئة الا باعلام الله ، فيكون المقصود من الآية : لا تقولن ذلك
الا بعد أن يؤذن لك فى قول ذلك .

وبعض العلماء ذهب الى أن المراد من الاستثناء التأييد ، كأنه قيل :
لا تقولنه أبدا ، كقوله تعالى : « وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء
الله » (٤) ، حكاية عن رفض قوم شعيب الدخول فى دين الكفر ، وهم
يقصدون بذلك النفى المؤبد .

أقول : على الرغم من وجود هذا القول فى كثير من كتب
التفسير الا أنى أراه لا يصح تطبيقه هنا ، لاسيما وأننا قد وجدنا فى
سيرة الرسول ﷺ وهديه فى الحياة أنه كان يقول ذلك ، أى يقول
غدا سأفعل كذا وكذا ، ولكنه كان يعلقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى .

خذ مثالا على ذلك : ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى بردة
قال : أتيت النبى ﷺ فى رهط من الأشعرين استحملة ، فقال : والله
لا أحملكم ، وما عندى ما أحملكم عليه ، قال : ثم لبثنا ما شاء الله
أن نلبث ، ثم أتى بثلاث زود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا
قلنا - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لنا ، أتينا النبى ﷺ نستحملة ،
فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا ، فارجعوا بنا الى النبى ﷺ ، فنذكره ،
فأتيناه ، فقال : ما أنا حملتكم ، بل الله حملكم ، وانى والله - أن شاء
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى ،

وأُتيت الذى هو خير ، أو أُتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى « (٥) » .

وغير ذلك من الأحاديث ، وهى أكثر من أن تحصى ، ومعلوم أن هذا الحديث وأمثاله قاله ﷺ فى المدينة ، بعد هجرته من مكة والتى نزلت فيها سورة الكهف ، وفيها هذه الآية التى نحن بصدددها ، والتى قال عنها البعض ان المراد من النهى فيها النهى المؤبد ... ، وبهذا يتضح خطأ هذا القول ، والله أعلم .

والسبب فى ضرورة قول ان شاء الله عند العزم على فعل شئ : أن الانسان ربما يموت قبل الغد ، أو يعوقه عائق عن فعله ، فاذا لم يعلقه على المشيئة كان كاذبا ، والكذب منفر ، وان علقه وتعدر الوفاء لم يكن كاذبا .

قال الطاهر بن عاشور : « وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي ﷺ من ثلاث جهات :

الاولى : أنه أجابه سؤله ، فبين لهم ما سألوه اياه ، على خلاف عادة الله مع المكابرين .

الثانية : أنه علمه علما عظيما من أدب النبوة .

الثالثة : أنه ما علمه ذلك الا بعد أن أجاب سؤله ، استئناسا لنفسه أن لا يبادره بالنهى عن ذلك ، قبل أن يجيبه ، كيلا يتوهم أن النهى يقتضى الاعراض عن اجابة سؤاله ، وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم « (٦) » .

وبعد هذا التوجيه من الحبيب للحبيب يأتى توجيه آخر منه

(٥) أخرجه البخارى فى كتاب الايمان والندور ، الباب الاول ، فتح

البارى : ٥٢٥/١١ .

(٦) التحرير والتنوير : ٢٩٦/١٥ .

تعالى لمصطفاه ﷺ فيقول له : « واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا مرشدا » .

والذكر : نقيض النسيان ، فهو بمعنى الحفظ للشيء ، والذكر يطلق على الشيء يجرى على اللسان ، وعلى جرى الشيء على اللسان ، أى على الكلام الذى يخرج من اللسان ، وعلى عملية الكلام نفسها .

ويقال : اجعله منك على ذكر وذكر ، بضم الذال وكسرهما ، بمعنى واحد ، والضم أعلى ، أى تذكر ، وقال الفراء : « الذكر بالكسر : ما ذكرته بلسانك وأظهرته ، والذكر - بالضم - بالقلب ، يقال ما زال منى على ذكر - بالضم - ، أى لم أنسه » (٧) .

والنسيان : نقيض الذكر والحفظ .

وقد تعددت أقوال العلماء فى المراد من الذكر المأمور به هنا :

١ - فمنهم من قال : ان المراد : اذا نسيت كلمة الاستثناء (ان شاء الله) ثم تذكرتها ، فعليك بذكرها . وسيأتى لهذه النقطة مزيد إيضاح عند العبر المستفادة ان شاء الله .

٢ - ومنهم من قال : ان المراد واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار اذا نسيت كلمة الاستثناء . والمراد من ذلك المبالغة فى الاهتمام بذكر كلمة الاستثناء ، حتى لكان تركها يعد ذنبا يوجب التوبة والاستغفار وكثرة التسبيح .

٣ - ومنهم من قال : ان المراد : واذكر ربك اذا نسيت شيئا ، ليذكرك هذا المنسى .

٤ - ومنهم من قال ان المراد : واذكر ربك وعقابه اذا تركت شيئا

مما أمرك به ، فذلك حامل لك على تدارك ما فاتك .

وواضح من هذه المعانى أن بعضها مرتبط بمعنى الآية التى قبلها ، وبعضها غير مرتبط .

وأيا كان المراد ، فإن المسلم مطالب اذا عزم على فعل شئ أن يعلق هذا الفعل على مشيئة الله تعالى ، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، كما أنه مطالب بذكر الله تعالى فى كل وقت من أوقاته ، حتى يكون فى معيته تعالى ، فتتغشاها رحمته ، وتكتنفه رعايته .

وفى التعبير بلفظ الربوبية فى (واذكر ربك) و اضافته الى ضمير المخاطب دون لفظ الألوهية كمال لطف لا يخفى . وقوله تعالى : (وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا) : عسى للرجاء ، ومعنى يهدينى أى يوفقنى ، والرشد : الهدى والخير .

واسم الإشارة فى قوله تعالى : (لأقرب من هذا رشدا) يعود على :

١ - نبأ أهل الكهف ، الذى سبق ذكره ، قبل هذه التوجيهات الربانية . ومعنى الآية : لعل ربي سبحانه وتعالى أن يعطينى من الأدلة الواضحة والبراهين الناصعة على صدق نبوتى ما هو أوضح وأعظم وأقرب رشدا من نبأ هؤلاء الفتية ، وقد فعل الله مع حبيبه ﷺ ذلك وحقق له رجاءه ، حيث أطلعته على قصص الأنبياء السابقين ، والأقوام الغابرين ، كما هى ، كما أراه من ملكوت السموات والأرض ، وأطلعته على غيب ماض وحاضر ومستقبل ما هو أعظم من اخباره بقصة هؤلاء الفتية .

٢ - وقال بعض العلماء : ان المراد أن النبى ﷺ اذا وعدهم بشئ ، وقال معه ان شاء الله يجب أن يقول مع ذلك : عسى أن يهدين ربي لشئ أكمل وأفضل مما وعدتكم به .

٣ - وقال بعض العلماء : ان المراد : اذا نسيت كلمة الاستثناء فكفارة النسيان أن تقول هذه الكلمة بألفاظها كما هي ، وهى : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا .

٤ - وبعضهم قال : ان اسم الإشارة فى (لأقرب من هذا) يعود على الوقت الذى حدده ﷺ لاجابتهم عن مسأله .

والمعنى : عسى ربى أن يدلنى على جواب ما سألتكم قبل الوقت الذى حددته لكم ، ويعجل لى من جهة الرشاد .

وهذا القول قاله ابن الأنبارى ، ورد عليه الامام الآلوسى بقوله : « ولا يكاد يستفاد هذا المعنى من الآية ، وعلى فرض الاستفادة يكون نظير استفادة المعانى المرادة من المعميات ، ويجل كتاب الله تعالى الكريم من ذلك » (٨) .

وبعد أن قص الله علينا قصه أصحاب الكهف ، وذكر لنا مدة لبثهم فى الكهف على طريق الاجمال حيث قال فى مقدمة هذه القصة : (فضرينا على آذانهم فى الكهف سنين عددا) ، بعد ذلك الاجمال شرع فى تفصيل وتحديد هذه المدة بقوله تعالى : (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) .

فالواو فى (ولبثوا) للاستئناف ، يستأنف الله به كلاما آخر حول المدة التى نامها أهل الكهف قبل الاشارة عليهم .

وذهب بعض العلماء الى أن هذه الواو فى (ولبثوا) واو عطف ، عطفت هذا الفعل (لبثوا) على الفعل (سيقولون ثلاثة ... الخ) ، فيكون هذا الكلام حكاية لكلام المتنازعين فى عدد أهل

الكهف ، أى أنهم قالوا هم ثلاثة رابعهم كلبهم وكذا وكذا ، وقالوا لبثوا
فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا .

واستدل أصحاب هذا الرأى على صحة رأيهم هذا بما يلى :

- ١ - أن عبد الله بن مسعود قرأ (وقالوا ولبثوا فى كهفهم) .
- ٢ - أن قوله تعالى : (قل الله أعلم بما لبثوا) شبهه بالرد على
الكلام المذكور قبله .
- ٣ - أنه قد وردت رواية عن قتادة تنص على أن قوله تعالى : (ولبثوا
فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) هو كلام أهل الكتاب ،
وقد رده الله تعالى بقوله : (قل الله أعلم بما لبثوا) .
وأرى أن هذا الرأى ضعيف لما يلى :

١ - لو قلنا أن (لبثوا) معطوف على (سيقولون) فإنه حينئذ يكون
قد حدث بين المعطوف والمعطوف عليه ما يوجب انقطاع أحدهما
عن الآخر ، ألا ترى أن قوله تعالى : (فلا تمار فيهم الا مرأ
ظاهرا ... الخ) قد قطع بين المعطوف والمعطوف عليه .

٢ - ما نسبوه الى عبد الله بن مسعود من أنه قرأ : (وقالوا ولبثوا
فى كهفهم) لم يصح عنه ، ولو افترضنا صحة هذه القراءة ، فهى
شاذة لم تثبت قرآنيته ، فلا يجوز الاحتجاج بها .

٣ - أن ما ذكره من أن قوله تعالى : (قل الله أعلم بما لبثوا)
شبهه بالرد على الكلام المذكور قبله ، فكأنه بذلك يبطل قولهم :
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة) .. الخ ، ويأمر بتفويض ذلك
الى الله عز وجل مردود ، لأن قوله تعالى : (قل الله أعلم
بما لبثوا) لا يوجب أن يكون ما قبله حكاية عن المختلفين فى
مقدار لبث أهل الكهف ، لأن المراد منه الرجوع الى قول الله ،
لا الى أقوال أهل الكتاب .

(م ١٢ - سورة الكهف)

٤ - أما عن كلام قتادة : فلندع الحافظ ابن كثير رحمه الله يرد عليه ، قال رحمه الله : « وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر ، فان الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنين ، من غير تسع ، يعنون بالشمسية ، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال : (وازدادوا تسعا) ، وظاهر الآية انما هو اخبار من الله ، لا حكاية عنهم » (٩) .

وقد وردت قراءتان في قوله تعالى : (ثلاثمائة سنين) :

١ - القراءة الاولى : هي قراءة حمزة والكسائي ، بغير تنوين . (ثلاثمائة) ، وانما باضافتها الى (سنين) .

٢ - القراءة الثانية : قراءة الباقيين من أصحاب القراءات المتواترة ، حيث قرأوا بتنوين ثلاثمائة .

وتوجيه القراءة الاولى : أن الأصل في الاضافة هنا أن يقال ثلاثمائة سنة ، الا أنه يجوز في التمييز أن يوضع الجمع موضع الواحد ، كما جاء في قوله تعالى : « قل هل ننبئكم بالآخرين أعمالا » (١٠) .

أما توجيه القراءة الثانية : فذلك لأن قوله (سنين) عطف بيان لقوله (ثلاثمائة) لأن الله حينما أخبر عن هذه المدة بأنها (ثلاثمائة) لم يبين نوعها ، أهى سنون أم شهور أم أيام ؟ فأراد الله أن يبينها فقال (سنين) ، فجاء قوله (سنين) عطف بيان لـ (ثلاثمائة) .

وقوله (تسعا) مفعول (ازدادوا) ، وهو يتعدى الى اثنين ، وقد يتعدى الى واحد ، يقال زدته كذا فازداد كذا .

(٩) تفسير ابن كثير : ١٩٧/٥ .

(١٠) سورة الكهف : آية ١٠٣ .

وهنا يرد سؤال ، ألا وهو : لم قال : (ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) مع أنه لو قيل ثلاثمائة وتسع سنين لكان أوجز في الكلام ؟

ويجاب على ذلك بأن الأسلوب القرآني راعى حساب أهل الكتاب الذين أرسلوا بهذه المسائل للنبي ﷺ حيث كانوا يحسبون باعتبار السنة الشمسية ، كما راعى حساب كفار قريش الذي حملوا من اليهود هذه الأسئلة ليختبروا بها صدق رسول الله ﷺ ، حيث كانوا يحسبون باعتبار السنة القمرية .

والتفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية مقداره : عشرة أيام ، واحد عشرين ساعة ، ودقيقة واحدة ، فيكون تفاوت ثلاثمائة سنة مقداره : تسع سنين وثلاثا وسبعين يوما ، وتسع ساعات ، وثمانيا وأربعين دقيقة .

ولما كان الزائد عن التسع سنين لم يبلغ نصف سنة ، بل ولا فصلا من فصولها ، لم يعتبر في العد ، لقلته .

يقول الطاهر بن عاشور عن هذا التعبير القرآني : « وهذا من علم القرآن وأعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به » (١١) .

وفي هذا المقام أيضا يرد لنا هذا التساؤل : ما فائدة تأخير بيان مقدار لبث أهل الكهف الى نهاية هذه القصة ، ولم يأت هذا البيان في صدرها ؟

ويجاب عن ذلك أيضا بما يأتي :

- ١ - بأنه قد قصد بتأخير التنبية على أنهم اختلفوا في مقدار هذا اللبث أيضا ، كما اختلفوا في عددهم ، ولذلك جاء هذا البيان للبهتم عقيب اختلافهم في عددهم .

٢ - وأيضا ليكون التعقيب على مدة لبثهم (قل الله أعلم بما لبثوا)
شبهها بالتعقيب على اختلافهم في عددهم (قل ربي أعلم بعدتهم) ،
فيعلم الناس أن المصدر الموثوق به في عدد أهل الكهف ،
وفى مقدار لبثهم هو الله عز وجل وأن ما جاء من غير هذا الطريق
فمزرده الرجم بالظن ، والقول بالتخمين ، وليس بالعلم اليقين .

وبعد أن حكى الله مدة لبث أهل الكهف في كهفهم نياما ، أمر
رسوله ﷺ أن يبلغ من يجادل في مدة لبثهم قائلا له : ان العلم الحقيقي
بذلك والذي لا شك فيه عند الله ، وقد أخبر الله به ، أما من عدا الله :
فان قال شيئا غير قوله فقوله عاطل كاسد ، وباطل فاسد .

وقد علل تعالى أعلميته بمدة هذا اللبث فقال : (له غيب
السموات والأرض) ، فهذا الذي أوجد السموات والأرض ، وخلق ما
ومن فيهما ، ويعلم كل شيء في هذا الوجود ، لا يغادر صغيرة
ولا كبيرة الا أحصاها ، أفيعجزه نبأ هؤلاء الفتية ؟ وأفلا يكون أعلم
بأمرهم من كل الخلق ؟

فاللام في قوله (له غيب) لام الاختصاص العلمى ، أى له تعالى
ذلك علما .

وقدم الخبر (له) على المبتدأ (غيب السموات والأرض)
للحصر ، أى هذا لله لا لغيره .

وجمعت السماء دون الأرض وقدمت عليها ؛

١ - لعظم السماء • ٢ - ولأحاطتها بالأرض •

٣ - وغيب السماء لا يقارن به غيب الأرض •

٤ - وأيضا فإن غيب السموات أبعد عن العباد من غيب الأرض •

٥ - وأيضا فإن طبقات السموات متميزة ، ينفصل بعضها عن بعض ،
بخلاف طبقات الأرض ، فإنها متصلة .

٦ - ولأن العالم العلوي أشرف من العالم الأرضي ، حيث لا يعصى
الله تعالى فيه .

وبعد أن ذكر الله تعالى أنه مختص بعلم الغيب ، ذكر شمول
ادراكه وسعته بقوله : (أبصر به وأسمع) .

فقوله تعالى : (أبصر به وأسمع) صيغتا تعجب ، من شمول
علمه تعالى ، بما حضر وبما غاب ، وبما ظهر ، وبما بطن .

وعبر الله تعالى عن بصره وسمعه بصيغتي التعجب هاتين : للدلالة
على أن ادراكه تعالى لا يشابهه أى ادراك ، حيث لا يعوقه عائق ،
ولا يحجبه مانع ، ويستوى فى ذلك : الصغير والكبير ، والفتيل
والقطمير ، والجلى والخفى ، والكثيف واللطيف ، فسبحانه من اله
سميع بصير .

وهذه الصيغة احدى صيغتي التعجب ، فالتعجب له صيغتان :
احدهما ما أفعله ، والاخرى أفعل به ، والتي معنا من القبيل
الثانى ، والفعل فى الصيغة التى معنا فى قوله تعالى : (أبصر به
وأسمع) معناه التعجب لا الأمر ، وفاعله الضمير المجرور بالباء ،
والباء الزائدة ، كقولهم أكرم بزيد ، فإن أصله أكرم زيد بفتح الزاء ، أى صار
ذا كرم ، الا أنه خرج على لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، كما خرج
على لفظ الخبر ما معناه الأمر ، كقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاث قروء » (١٢) .
وذهب بعض العلماء الى أن فاعل (أفعل) فى هذه الصيغة

التعجبية ، ضمير المخاطب المستتر ، وعلى هذا فيكون الضمير المجرور
فى (به) فى محل نصب ، مفعول به ، والباء زائدة ، كما يقول
القائل أكرم بزيد ، أى اجعل زيدا كريما ، بأن تصفه بالكرم (١٣) .

وعن سر تقديم أمر الابصار عن أمر الاسماع هنا يقول أبو السعود :

« ولعل تقديم أمر ابصاره تعالى لما أن الذى نحن بصدده
من قبيل المبصرات » (١٤) .

والذى يجب على المسلم - بالنسبة لسمع الله تعالى وبصره - أن
يعلمه هو : أن الله سمعا ليس كأسماعنا ، فنحن نصف الله تعالى بما
وصف به نفسه ، بلا تحديد ولا تكيف ، ولا تشبيه ولا تعطيل ، وهو
بسمعه هذا يدرك كل مسموع ، مهما خفض أو دق .

كذلك الأمر بالنسبة لبصره تعالى ، نصفه بما وصف به نفسه ،
فنقول ان له بصرا ، وليس كأبصارنا ، نؤمن ببصره ، دون تشبيه
أو تعطيل ، وهو تعالى ببصره هذا يرى كل موجود .

ثم ختم الله الآية الكريمة بقوله : (ما لهم من دونه من ولى ،
ولا يشرك فى حكمه أحدا) . . .

والضمير فى (لهم) يعود على أهل السموات والأرض ، واللذين
ذكرتا فى هذه الآية (له غيب السموات والأرض) .

وهذا أفضل من عود الضمير - كما قال البعض - على أصحاب
الكهف ، أو على قوم معينين ، لأن العموم أولى .

والمراد بالولى هنا : الذى يتولى أمور الخلق من رزق ، وقضاء
للمصالح ، وكشف للكروب ، وهداية للأرواح والقلوب .

(١٣) أنظر شرح ابن عقيل : ٢٢٦ ، وتفسير الفخر الرازي : ٢٢١/٢١ .

(١٤) . ارشاد العقل السليم : ٢٤٨/٣ .

ونفى الولاية من دون الله نفي عام مؤكد ، حيث دخلت (من)
الزائدة على النكرة المنفية .

وقوله (ولا يشرك) قرأه ابن عامر ، بالتاء ، وجزم الفعل ،
على النهي ، فيكون خطابا معطوفا على : ولا تقولن ، واذكر .

وقرأ الباقر بالياء والرفع ، على أنه خبر من الله تعالى بأنه
لا يفعل ذلك .

والحكم الذي نفي الله تعالى مشاركة غيره فيه هو القضاء ،
فالله وحده هو الذي يحكم بين الناس ، لأن من خلق الخلق وحده ،
وتولى جميع أمورهم دون أحد غيره هو الذي يكون له أمر حكمهم
وشأن قضائهم ، قال تعالى : « ألا له الخلق والأمر » (١٥) .

المعنى العام لآيات المشهد الثالث

من الآية (٢٣) الى الآية (٢٦)

بعد أن نهى الله رسوله ﷺ عن الجدل في غيب الماضي ، فيما يخص
فتية أهل الكهف ينهاء في هذه الآيات عن قطع الحكم فيما يتعلق
بغيب المستقبل ، لأنه لا يدري ما يكون فيه حتى يجزم فيه برأى
ذكر المفسرون أن كفار قريش لما سألوا رسول الله ﷺ عن هذه
الأمور التي نزلت سورة الكهف بسببها ، قال لهم غدا سأخبركم ،
ولم يستثن ، أي لم يقل أن شاء الله ، فجاءت هذه الآيات توجه
الرسول ﷺ ، وكل مسلم أنه ينبغي أن لا يقطع الإنسان بحكم جازم
في أمر من الأمور ، إلا إذا قرنه بمشيئة الله تعالى ، لأن الكون له
قوانين تسيره ، ونواميس تحكمه ، فربما اقتضت حكمة الله تعالى أن

لا يقع ما عزم عليه الانسان أمره ، ومن هنا فانه يوقع نفسه فى حرج ، مما قد ينسبه الى الكذب ، أما اذا علق الأمر على مشيئة الله ، فما يحدث بعد ذلك فمرده الى ارادة الله تعالى ، وإلى علم علم الغيوب ، الذى يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون .

ثم يأمر الله تعالى رسوله بذكره اذا نسى المشيئة ، أو بذكره كما فصلنا عند الحديث عن معانى المفردات وأن يقول لعل الله يوفقنى لأمر أفضل هداية من هذا الذى وعدتكم به .

وبعد أن كان عدد السنين التى قضاها أهل الكهف فى كهفهم نائمين مجهولا ، يكشف الله الستار عنه فيخبرنا أنهم لبثوا فى هذا الكهف ثلاثمائة سنة وتسعا ، وكما أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ من يجادل فى عدد أهل الكهف بأن الله أعلم بعدتهم ، كذلك أمره هنا أن يبلغ من يجادل فى مدة لبثهم بقوله : (الله أعلم بما لبثوا) ، لأن العلم الذى لا شك فيه هو عند من يعلم السر وأخفى ، عند من خلق الزمان والمكان ، عند من خلق جميع الأشياء ، « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١٦) ، ولذلك عقب هذا الأمر بقوله : (له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع) ، فاذا كان يعلم كل غائبة فى الأرض وفى السماء ، واذا كان يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ، أفلا يعلم مدة لبث هؤلاء الفتية فى كهفهم ؟ سبحانه وتعالى ، فما أبصره من الهقدير ، وما أسمع من لطيف خبير ، هكذا يعجب الله رسوله ﷺ وكل مخاطب من احاطة بصره وسمعه تعالى بكل المخلوقات ، سبحانه ربنا انك أنت العليم الحكيم .

ثم ينفى الله تعالى عن العباد وجود ولى لهم من دون الله ، انه لا نافع الا الله ولا معين ولا ناصر ولا مغيث الا الله ، لانه خالق القوى والقدر ، ومصدر كل نعمة وفضل . ولانه خالق السموات والارض وكل كائن فيهما ، ولانه يتولى جميع خلقه بالتربية والانعام ولم يتخذ فى ذلك عضدا له ولا نصيرا ، كان جديرا بان يفرده الخلق بالعبادة ، وكان جديرا بان لا يشركوا معه حاكما غيره « إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » (١٧) ، ولذلك كان آخر ما ختم الله به قصة أصحاب الكهف انه (لا يشرك به فى حكمه أحدا) ، حتى يتحرر العباد من ظلم العباد وينعموا بعدل رب العباد ويفروا من ظلمات الجهل والضلالات ، الى انوار الارض والسموات ، ومن بطش الظلم والطغيان الى رحمة الواحد الديان .

العبء المستفادة

من المشهد السادس

من الآية (٢٣) الى الآية (٢٦)

فى ختام قصة أهل الكهف تجيء عدة ارشادات الهية ، هى من صميم عقيدة المسلم ، ولها فى نفس الوقت أكبر الأثر على سلوكه فى هذه الحياة ، من هذه الارشادات ما يأتى :

أولا : أنه اذا أراد أن يفعل شيئا فعليه أن لا يقطع ويجزم بانه لابد فاعل ، بل عليه أن يعلق الأمر على مشيئة الله تعالى ، لأن لهذا الكون قوانين تحكمه وحكمة الهية تدبره ، فليحسب حساب هذه القوة الغيبية ، فعسى أن يكون لله تدبير غير تدبيره ، وأرادة غير ارادته ،

وليس معنى هذا أن يركن الانسان الى اللحظة التى يعيشها ، واليوم الذى يحياه ، دونما تفكير فى المستقبل ، ودونما أن يصل ماضيه بحاضره ، وحاضره بمستقبله .. كلا .. ، ولكن عليه أن يفكر ويدبر ، وأن يعزم ويقدر ، دونما كسل أو فتور ، فان جاء تدبير الله وفق ما يريد فيها ونعمت ، والا فليعلم أن ذلك هو قضاء الله وقدره ..

ان المسلم لو سار على هذا المنهج لكان انسانا سويا ، لا يصيبه الغرور اذا ما صادف نجاحا وفلاحا ، ولا يصاب باليأس والقنوط اذا اعترته مصيبة ، أو ألم به ما يكره ، لأنه يعلم فى النهاية أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

ثانيا : تتعرض هذه الايات لذكر الله تعالى وأهميته ، وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ، ويكون فى كل حركات الانسان وسكناته ، انه يعنى معية المسلم لله ، ومعية الله للمسلم ، فى كل وقت وفى كل مكان ، كما أخبرت السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها عن رسول الله ﷺ أنه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه (١٨) .

لقد وردت مئات النصوص الشرعية تبين لنا فضل الذكر والذاكرين ، وتوضح أن الفرق بين الذاكر والغافل ، كمثل الحى والميت ، وأن القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس ، وأن جلاءها لا يكون الا بالذكر ، وأن الذكر يجلب الرزق ، ويكسو الذاكر المهابة ، والنضرة ، ويورث محبة الله والخلق للذاكر ، ويصل بالانسان الى مرتبة الاحسان ، ويورث القرب من الله ، كما يورث معية الله له «فاذكرونى أذكركم» (١٩)

(١٨) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ، باب هل يتتبع المؤذن فاه ، ومسلم فى كتاب الحيض ، باب ذكر الله تعالى فى حال الجناية وغيرها .

(١٩) سورة البقرة : آية ١٥٢ .

ولو لم يكن للذكر من فائدة الا هذه وحدها لكفى بها ، والذكر
يورث الحياة للقلب ، قال ابن تيمية رحمه الله : « الذكر للقلب مثل
الماء للسّمك ، فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء ؟ » (٢٠) .

والذكر يمحو الذنوب والخطايا ، والذكر ينجي من عذاب الله ،
وهو سبب في تنزل السكينة وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة بالذاكر ،
وهو سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة ، واللغو والباطل ،
والذكر مع البكاء في الخلوة سبب لاضلال الله العبد يوم يصهر حر
الشمس الخلائق يوم التلاق ، ومع أن الذكر اللسانى من أيسر العبادات
الا أنه سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطى السائل ، وهو غراس
الجنة ، قوله واحدة لكلمة سبحان الله ويحمده تغرس لصاحبها نخلة
في الجنة ، وما أدراك ما أشجار الجنة ؟ ومن فضل الله على الانسان
أن جعل هذا الذكر ميسرا على الانسان ، بحيث لا يفارقه فى أى مكان ،
فى حال صحته وسقمه ، ونعيمه ولذته ، وفراشه وعمله ، والذكر
نور الذاكرين فى الدنيا وفى الآخرة ، والذكر ينبه القلب من
نومه ، والقلب اذا كان نائما فاتته الأرباح ، وكان الغالب عليه
الخسران .

وبالجملة فان للذكر فوائد لا تعد ولا تحصى ، وبها جاءت الآيات
والأحاديث ، ومن أراد الوقوف على بعضها فعليه بكتاب الوابل الصيب
من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله حيث ذكر فيه أكثر من مائة
فائدة ، تكلم عن كل واحدة منها بالتفصيل ، وانى لأوصى كل مسلم
بقراءة هذا الكتاب ، والعمل بما صح فيه من أذكار عن رسول الله

ﷺ ، كما أوصى اخوانى المسلمين بملازمة ذكر الله تعالى ، فما أيسره ،
وما أنفعه* ، لقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال فيما رواه الترمذى (٢١)
من قال (سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة فى الجنة) ،
فانظر كم مرة نقولها فى خمس دقائق ، وكم مرة يقولها من يذهب
الى عمله فى السيارة ، أو فى الطريق ، أو هو صاعد على سلم المكان
الذى يعمل فيه ، وكذلك وهو راجع ، بدلا من الالتفات يمينا
ويسارا ، وتضييع الوقت فى القيل والقال ، والشكوى من زحام
المواصلات ، وارتفاع الأسعار ، ومناقشة ما دار فى المباريات والأفلام ،
والله انها لفوائد جلية ، فلنغتنمها فى أيام عمرنا القليلة ، وهناك
فى الآخرة سنندم كل الندم على ما فرطنا فى ذكر الله تعالى .

ثالثا : قوله تعالى : (ولا يشرك فى حكمه أحدا) فيه قراءتان ،
الأولى ؛ (ولا يشرك) بالياء وضمها ، وضم الكاف ، بأسلوب
الخبر ، أى أن الله يخبر خلقه أنه لم يتخذ له شريكا ليحكم معه فى
أمر من الأمور .

الثانية : (ولا تشرك) بالتاء ، وجزم الكاف ، على نهى
المخاطب أن يتخذ شريكا لله فى الحكم على أمر من الأمور .

وعلى كلا القراءتين ، فالمراد أن الله تعالى هو صاحب الأمر
والنسى ، وهو الذى يحكم فى كونه بما يريد ، ولا يجوز لأحد أن يختار
حكما غير حكمه ، وأن يفضل شرعا على شرعه ، مهما كانت الظروف ،
ومهما كانت الدواعى ، فاما حكم الله ، واما حكم لغير الله ، والأول يعنى
الاسلام ، والثانى يعنى الجاهلية ، وقد نعى الله فى كتابه على الناس

حكم الجاهلية ، وأخبر أنه لا يوجد حكم أفضل من حكم الله ولا أحسن منه ، قال تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ » (٢٢) .

يقول السيد قطب رحمه الله : « من الذى يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ، ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ، ويحكم فيهم ؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض ؟

أيستطيع أن يقول : انه أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول انه أرحم بالناس من رب الناس ؟ أيستطيع أن يقول انه أعرف بمصالح الناس من اله الناس ؟ أيستطيع أن يقول : ان الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير ، ويجعل رسوله خاتم النبيين ، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ، ويجعل شريعته شريعة الأبد ، كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطرأ ، وأن حاجات ستستجد وأن ملابسات ستقع ، فلم يحسب حسابها فى شريعته ، لأنها كانت خافية عليه ، حتى انكشفت للناس فى آخر الزمان .

ما الذى يستطيع أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياة ، ويستبدل بها شريعة الجاهلية ، وحكم الجاهلية ، ويجعل هواه أو هوى شعب من الشعوب ، أو هوى جيل من أجيال البشر فوق حكم الله ، وفوق شريعة الله ؟

ما الذى يستطيع أن يقوله ، وبخاصة اذا كان يدعى أنه من المسلمين ؟

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟

ألم يكن هذا كله فى علم الله ، وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم
شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ، وأن لا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟
قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة ، والأوضاع
المتجددة ، والأحوال المتغيرة ؟ ألم يكن ذلك فى علم الله ، وهو يشدد
هذا التشديد ، ويحذر هذا التحذير ؟

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء ، ولكن المسلم أو من يدعون
الاسلام ، ما الذى يقولونه من هذا كله ، ثم يبقون على شيء من الاسلام ؟
أو يبقى لهم شيء من الاسلام ؟ انه مفرق الطريق ، اما اسلام ، واما
جاهلية ، اما ايمان واما كفر ، اما حكم الله واما حكم
الجاهلية ... « (٢٣) » .

* * *

صاحب الجنتين

هذه هي القصة الثانية من قصص هذه السورة ، والتي تتحدث عن رجلين ، أحدهما مؤمن ، والآخر كافر ، وقد قسمت آيات هذا المثل الى ثلاثة مشاهد ، كالآتي :

المشهد الأول

نعم من الله عز وجل

وغرور وكفر من الانسان الظلوم الجهول

قال تعالى : « واضرب لهم مثلاً رجلين ، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا (٣٢) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا (٣٣) وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره إنا أكثر منك مالا وأعز نفرا (٣٤) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبديد هذه أبدا (٣٥) وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا (٣٦) » .

المشهد الثاني

ميزان للتفاضل بين الناس

ونصح وتهديد لمن تفاضل بالأعراض الزائلة

قال تعالى : « قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقتك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا (٣٧) لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا (٣٨) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (٣٩) فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء

فتصبح صعيدا زلقا (٤٠) أو يصبح مأوها غورا فلن تستطيع
له طلبا (٤١) » .

المشهد الثالث

عاقبة الجحود والغرور

قال تعالى : « وأحيط بثمره ، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق
فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي
أحدا (٤٢) ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا (٤٣)
هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا (٤٤) » .

* * *

تمهيد بين يدي مثل الرجلين

وقبل أن نبدأ تفسير آيات هذا المثل نود أن نذكر بعض الأمور بين يديه حتى يقع هذا المثل عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، كما ينبغي أن يكون ، ونقصر حديثنا هنا على النقاط الآتية :

- ١ - تعريف المثل في أصل اللغة ، ثم علام يطلق ؟
 - ٢ - معنى ضرب المثل .
 - ٣ - الغرض من ضرب الأمثال .
 - ٤ - أقسام المثل في القرآن .
 - ٥ - هل المثل الذي معنا افتراضى لم يقع ، أو حقيقى حدث بالفعل ؟
 - ٦ - من الرجلان صاحباً هذا المثل ؟
 - ٦ - أين هاتا الجنتان ؟
 - ٨ - ما مناسبة آيات المثل للآيات قبلها ؟
- فلنتحدث عنها بشيء من الإيجاز . . .

أولاً : المثل في اللغة بمعنى الشبه ، وزنا ، ومعنى ، قال ابن منظور : « يقال مثل ومثل وشبه وشبه (بكسر الأول وسكون الثانى ، أو بفتحهما معا) بمعنى واحد ، والمثل - بالفتح - والمثيل كالمثل ، بكسر الميم ، والجمع أمثال » (١) .

ولكن البعض - كالفخر الرازى ، وابن العربى - والزرخشى - اعترض على أن المثل والمثل بمعنى واحد ، من جميع الوجوه ، قال الفخر الرازى : « المثل بكسر الميم - هو الذى يكون مساوياً للشيء فى تمام الماهية ، والمثل - بالفتح - هو الذى يكون مساوياً له

(١) لسان العرب : (مثل) .

فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية « (٢) » .

ومعنى المثل فى أصل اللغة ، يراد به الشبيه والنظير ، ثم أطلق بعد ذلك على القول السائر بين الناس ، حينما يشبهون مضرب المثل بمورده الذى قيل فيه لأول مرة ، ثم استعير لفظ المثل بعد ذلك للحال ، أو للصفة ، أو للقصة .

وبعض العلماء قد يشترط الغرابة فى الحال أو الصفة أو القصة ، حتى نطلق عليها لفظ المثل ، قال الزمخشري : « ولم يضربوا مثلاً ، ولا رأوه أهلاً للتسيير ، ولا جديراً بالتداول والقول ، الا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه ، ومن ثم حوفظ عليه ، وحمل من التغيير » (٣) .
ويعلق الزركشى على كلام الزمخشري بقوله : « وما اقتضاه كلامه من اشتراط الغرابة مخالف لكلام اللغويين » (٤) .

وعلى أى حال فانهم قد اتفقوا على استعارة لفظ المثل للحال ، أو الصفة ، أو القصة .

ومثال ما استعير فيه المثل للوصف قوله تعالى : « وله المثل الأعلى » (٥) ، أى الوصف الكامل الشأن ، البالغ النهاية ، فى رفعة القدر .

ومثال ما استعير فيه المثل للحال ، قوله تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً » (٦) ، أى حالهم الذى يعجب منه كل عاقل كحال الذى استوقد ناراً .

(٢) أنظر أقوال هؤلاء جميعاً فى البرهان للزركشى : ٤٩١/١ .

(٣) الكشف : ٧٢/١ .

(٤) البرهان : ٤٩٠/١ .

(٥) سورة الروم : آية ٢٧ .

(٦) سورة البقرة : آية ١٧ .

ومثال ما استعير فيه المثل للقصة ، قوله تعالى : « مثل الجنة التي وعد المتقون » (*) ، أى فيما قصصنا عليك يا محمد من الأمور العجيبة ، والأشياء الغريبة قصة هذه الجنة ، ثم سرع فى بيان ما فيها من عجائب .

ثانيا : أما معنى ضرب المثل فهو : اعتماده ، وصنعه ، من قولهم ضرب الخاتم أى صنعه ، وفى الحديث : « ثم ان الناس اضطربوا الخواتم من ورق » (٧) ، أى صنعوها من فضة ، وحينما يأمر الله تعالى رسوله ﷺ بضرب مثل للناس بكذا وكذا ، فمعنى هذا أنه يأمره بأن يذكرهم ويمثل لهم بهذا الذى ينزل الله عليه .

... وقد يقول قائل : ما السر فى اختيار لفظ (الضرب) فى ذكر المثل ؟ والجواب : أن ذلك لما للمثل من أثر شديد على القلب والنفس ، كما للضرب من شديد الأثر على المضروب .
ثالثا : الغرض من ضرب المثل :

ولما للمثل من حكم جليلة وفوائد عظيمة ، فقد أكثر الله منها فى قرآنه ، وفى سائر الكتب السماوية وهى طريقة عظيمة فى كلام كل الناس ، من عرب وعجم ، لما فيها من « ابراز خبيات المعانى ، ورفع الاستار عن الحقائق ، حتى تريك المتخيل فى صورة المحقق ، والمتوهم فى معرض المتيقن ، والغائب كأنه شاهد ، وفيها تبكيت للخصم الألد ، وقمع لثورة الجامع الأبى » (٨) .

يقول الفخر الرازى عن الأمثال : « أنها تؤثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الشئ فى نفسه ، وذلك لأن الغرض من المثل ، تشبيه

(*) سورة محمد آية : ١٥ .
(٧) أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ، باب طرح الخواتم .
(٨) الكشف : ٧٢/١ .

الخفى بالجلى ، والغائب بالشاهد ، فيتأكد الوقوف على ماهيته ، ويصير الحس مطابقا للعقل ، وذلك فى نهاية الايضاح ، ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الايمان مجردا عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه فى القلب ، كما يتأكد وقوعه اذا مثل بالنور ، واذا زهد فى الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول ، كما يتأكد اذا مثل بالظلمة ، واذا أخبر بضعف أمر من الأمور ، وضرب مثله بنسج العنكبوت ، كان ذلك أبلغ فى تقرير صورته ، من الاخبار بضعفه مجردا ، ولهذا أكثر الله تعالى فى كتابه المبين ، وفى سائر كتبه أمثاله « (٩) » .

من ذلك يتبين أن لضرب الأمثال فى القرآن فوائد عظيمة فى تقريب المعقول كأنه محسوس ، والغائب كأنه مشاهد ، وفى تفخيم الأمر وتحقيره ، وفى تفاوت الأجر ، وفى الثواب والعقاب ، وفى المدح والذم ، وفى الزجر والاعتبار ، والوعظ والتذكير ، حتى ينتفع بها أهل العقول ، كما قال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (١٠) .

رابعاً : أقسام المثل : ينقسم المثل القرآنى الى قسمين ، ظاهر ، وكامن :

(أ) فالظاهر : ما صرح فيه بلفظ المثل ، أو ما يدل عليه ، كقوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت » (١١) .

(ب) والكامن : هو ما لم يصرح فيه بالتمثيل ، كتلك الآيات التى تحتوى على معان وضعت لها العرب أمثالا .

(٩) مفاتيح الغيب : ٧٢/١ ، ٧٣ .
(١٠، ١١) سورة العنكبوت : آية ٤٣ ، ٤١ .

كالمثل القائل : « احذر شر من أحسنت إليه » ، فأننا نجد في قوله تعالى : « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » (١٢) وكالمثل القائل : (في الحركات البركات) ، فأننا نجد في قوله تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة » (١٣) ، وكالمثل القائل : (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) ، فأننا نجد في قوله تعالى : « قال هل أمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل » (١٤) ، وغير ذلك كثير وكثير .

ملاحظتان

الملاحظة الأولى : نتج عن بلاغة القرآن وفصاحته التي أعجزت العرب والعجم ، أن صار كثير من عباراته جارية مجرى الأمثال ، وعن ذلك يقول السيوطي : « وهذا هو النوع البديعي المسمى بارسال المثل » (١٥) ، ومن ذلك قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (١٦) وقوله : « الآن حصص الحق » (١٧) ، وقوله : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » (١٨) ، وقوله : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » (١٩) .

الملاحظة الثانية : تتعلق ببعض المواقف التي تعرض لبعض الناس فيأتون بنص من القرآن ، ما جعل أصلا لمثل هذه المواقف ، قال النخعي : « كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند شيء يعرض من أمور

-
- (١٢) سورة التوبة آية : ٧٤ .
 - (١٣) سورة النساء آية : ١٠٠ .
 - (١٤) سورة يوسف آية : ٦٤ .
 - (١٥) الاتقان : ١٣٣/٣ .
 - (١٦) سورة آل عمران آية : ٩٢ .
 - (١٧) سورة يوسف آية : ٥١ .
 - (١٨) سورة الرحمن : آية ٦٠ .
 - (١٩) سورة البقرة آية : ٢٨٦ .

الدنيا » ، وقال أبو عبيد : « وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه ، أو يهم بحاجته فيأتيه من غير طلب ، فيقول كالمأزح : « جئت على قدر يا موسى » (٢٠) ، فهذا من الاستخفاف بالقرآن » (٢١) .

خامسا : أما عن : هل المثل الذي معناه فى هذه السورة افتراضى لم يقع ، أو حقيقى حدث بالفعل ، فاننا نقول : ذهب جمهور العلماء الى أنه قد وقع بالفعل ، وبعضهم يرى أنه افتراض وتقدير ، ولكننا نميل الى ما ذهب اليه جمهور العلماء ، فموقف هذا الرجل وقصته لا تخرج عن مواقف وقصص السابقين الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه ، وكان لهم من الجحود والكفر مثل ما وقع منه ، كقوم هود ، الذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون ، وكقوم سبا الذين كان لهم مسكن آية ، جنتان عن يمين وشمال ، وغيرهم ، وأيضا فان ضرب الأمثال قد جعل للذكرى والاعتبار ، وذلك يكون أوقع فى القلب والنفس ، مما لو كان افتراضيا تقديريا ، وأيضا فان سياق آيات هذا المثل جاء على طريق المحاورة الحية ، وليس عن طريق الحكايات المفترضة ، ولذلك يقول الطاهر بن عاشور : « والأظهر من سياق النكلام ، وصنع التراكيب أن هذا المثل قصة معلومة ، ولأن ذلك أوقع فى العبرة والموعظة ، مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية » (٢٢) .

سادسا : من الرجلان صاحبا هذا المثل ؟

اهتم معظم المفسرين بتعيين هذين الرجلين ، فقال بعضهم انهما أخوان من بنى مخزوم ، مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد ، وكان زوج أم سلمة قبل رسول الله ﷺ ، وكافر ، وهو الأسود بن عبد الأشد ، وقال آخرون : هما أخوان من بنى اسرائيل وهما المرادان من قوله

(٢٠) سورة طه آية : ٤٠ .

(٢١) البرهان : ٤٨٣ / ١ .

(٢٢) التحرير والتنوير : ٣١٧ / ١٥ .

تعالى في سورة الصافات : (قال قائل منهم إني كان لى قرين) ،
ويذكر المفسرون عند تفسير هذه الآية ، قصتهما بعد أن ورثا من أبيهما
ثمانية آلاف درهم ، فتشاطراها ، فاشتري الكافر بماله أرضا بألف ،
ودارا بألف ، وتزوج امرأة بألف ، واشتري خدما ومتاعا بألف ، أما
المؤمن فتصدق بها كلها ، حيث آثر أرض الجنة ، ودارها ، والحدور
العين فيها ، وخدمها ومتاعها ، على أرض الدنيا ، ودارها ، ونسائها ،
وخدمها ومتاعها ، وحتى صار فقيرا معدما ، وذهب يستعطى أخياه ،
فتكبر عليه وكأثره وفاخره .

أقول كل هذه الروايات وأمثالها لا يصح سندها ، وخاصة تلك
التي تنص على أن الرجلين من بنى إسرائيل ، فهي روايات اسرائيلية ،
لم ترد من طريق معصوم .

وأيا ما كان الأمر ، فلا فائدة في تعيينهما ، حيث لا يتعلق بذلك
كبير غرض ولا صغير ، والا لذكره القرآن أو وضحته السنة .

سابعا : أين هاتين الجنتين ؟

وما قلناه في تعيين الرجلين نقوله أيضا في تعيين هاتين الجنتين ،
فلم يرد في نص صحيح تعيين مكانهما ، حيث لا فائدة في هذا التعيين ،
قال أبو حيان : « وأبهم تعالى مكان الجنتين ، إذ لا يتعلق بتعيينه
كبير فائدة » (٢٣) ، أما ما ذكره البعض من أن بحيرة تنيس كان أصلها
هاتين الجنتين ، فلذلك مما لم يرد في شرع ، أو في مصدر يوثق به .

ثامنا : مناسبة آيات المثل لما قبلها من آيات

قلنا ان المناسبة بين سور القرآن وآياته تعد وجها من وجوه
اعجازه ، ولذلك أفردها العلماء بالتصنيف والدراسة ، فاذا ما جئنا

الى وجه ارتباط آيات هذا المثل بما قبله ، فاننا نقول : بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن حال فقراء المسلمين ، الذين أمر رسول الله ﷺ بملازمتهم ، وعن حال أغنياء الكفار ، الذين نهاه الله عن النظر اليهم بعين الاعجاب ، واختتمت تلك الآيات ببيان مصير كل من الفريقين ، حيث أعد الله للمؤمنين جنات النعيم ، جزاء ايمانهم وشكرهم ، وللكافرين العذاب الاليم جزاء كفرهم وتفاخرهم ، بما لا يوجب التفاخر ، ناسب أن يأتى بذكر مثل يبين به أن دوام الحال من المحال ، فعسى أن ينقلب الغنى فقيرا ، والفقير غنيا ، والعبرة بحسن العاقبة التى لا تكون الا للمؤمنين المتقين ، وسلامة المنقلب ، التى لا تكتب الا للذاكرين الشاكرين .

والآن

ننتقل الى التفسير التحليلى للمشاهد الثلاثة ، لآيات هذا المثل ، واستخراج العبر منها ، سائلين المولى عز وجل أن يجعل لنا من أمرنا رشدا .

المشهد الأول

نعم من الله عز وجل

وغرور وكفر من الانسان الظلوم الجهول

قال تعالى : « واضرب لهم مثلا رجلين ، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا (٣٢) كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا (٣٣) وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا (٣٤) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (٣٥) وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا (٣٦) » .

معانى المفردات وأسرار التراكيب

فى هذه الايات الكريمة يضرب الله تعالى للناس مثلا بقصة رجلين ، أحدهما كان رمزا للغرور والكفر ، والآخر كان رمزا للتواضع والايمان ، ويحكى لنا مصير كل من الرجلين ، حتى تكون قصتهما مثلا حيا واقعا لكل الناس فيتعظ المتكبر بما حدث لسلفه صاحب الجنتين ، ويعتز المتواضع بقيم السماء وباسلامه . ويعلم أن العقوبة للمتقين وأن الجنة ماثوى الصابرين الشاكرين ..

فيقول الله فى بداية هذا المشهد الذى يصور لنا نعم الله على عبد من عباده ، وكيفية استقبال هذا العبد لنعم ربه عز وجل : (واضرب لهم مثلا رجلين) ، أى اذكر لهم ومثل لهم بحال ومصير رجلين ، حتى يتعظوا ويعتبروا .

والمضروب لهم المثل ، أصحاب الضمير فى (لهم) : هم فريقا الايمان والكفر فى كل زمان ومكان ، ويدخل فيهم دخولا أوليا المؤمنون والكافرون فى عصر رسول الله ﷺ .

وقد ذكرنا فى النقاط التمهيديّة لهذا المثل معنى المثل ، ومعنى ضرب المثل ، فلا داعى لاعادته ، أما الرجل : فمعروف ، وهو الذكر من نوع الانسان ، قال بعضهم لفظ الرجل يطلق على الذكر اذا كان فوق الغلام ، وذلك اذا احتلم وشب ، وقال آخرون هو رجل من ساعة أن تلده أمه ، الى ما بعد ذلك ، والأنثى رجلة ، بفتح أوله وثالثه وضم ثانيه ، قال الشاعر :

خرقوا جيب فتاتهم لم يبالوا حرمة الرجلة

أراد بجيبها فرجها .

وجمع رجل رجال ، ويجمع رجال على رجالات .

قال ابن برى : الأراجل جمع أرجال ، وأرجال جمع راجل .

أما من هما هذان الرجلان ، فقد ذكرنا سابقا ، أن القرآن لم ينص على ذلك ، ولم توضحه السنة لعدم فائدة فى معرفة ذلك تعود على المسلمين ، فى الدنيا أو فى الدين .

وقوله تعالى (مثلا رجلين) مفعولان لقوله (واضرب) على أنه بمعنى : اجعل ، فيحتاج لمفعولين .

وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ بضرب هذا المثل للمؤمنين والكافرين ، شرع سبحانه فى تفصيل مضمون هذا المثل ، فأخبرنا أنه أنعم على عبد من عباده بجنّتين عظيمتين من أعناب ونخيل وزروع ، وخلق له نهرا عظيما خلّاهما لتروى الجنّتان بسهولة ويسر ، حتى صار الرجل غنيا ذا أموال عظيمة من ذهب وقصّة ، فقال تعالى : (جعلنا لأحدهما جنّتين من أعناب ، وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً) ، وامناد الفعل (جعل) الى ضمير العظمة للدلالة على عظم هاتين الجنّتين ، كما سيوضح قريبا .

وقوله (جعلنا) أى خلقنا ، وهذا الفعل له معان كثيرة فى اللغة ، والمقام يضيق عن ذكرها .

وقوله (لأحدهما) فيه ابهام من هو ، أهو المؤمن أم الكافر ؟ ، ثم تجيء باقى الآيات فتعينه بأنه الكافر .

وقوله (جنتين) تثنية جنة ، والجنة : البستان ذو الشجر والنخل ، والعرب تسمى النخل جنة ، وهذا تخصيص ، والا فهو يقال للنخل وغيرها .

قال صاحب لسان العرب : « وقال أبو على فى التذكرة : لا تكون الجنة فى كلام العرب الا وفيها نخل وعنب ، فان لم يكن فيها ذلك ، وكانت ذات شجر فهى حديقة ، وليست بجنة » (١) .

والجنة مأخوذ من الاجتنان ، وهو الستر ، لتكاثف أشجارها ، وتظليلها ، بالتفاف أغصانها ، ولذلك سمي الجنين جنينا ، لاستتاره فى بطن أمه ، وسمى الجن جنا : لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ، ويقال جذه الليل ، وجن عليه ، أى ستره .

فانه تعالى قد من على هذا الرجل بحديقتين ، اتصفتا بصفات عظيمة ، من هذه الصفات كون أشجارها عالية السيقان ، وكون أغصانها متشابكة مودقة بكثافة بحيث تظل وتستتر ما تحتها .

ثم بين الله تعالى ما فى هاتين الجنتين بقوله : من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينهما زرجا) .

والأعناب جمع عنب ، والعنب فاكهة معروفة ، ومفرد العنب : عنبه . ويقال له العنباء ، بالمد أيضا .

(١) لسان العرب : (جنن) :

قال الجوهري : الحبة من العنب : عنبه ، فان أردت جمعه فى أدنى العدد جمعته بالتاء ، فقلت عنبات ، وفى الكثير : عنب ، وأعقاب .

قال الآلوسى : « والمفهوم من كلام الراغب أن العنب مشترك بين الثمرة ، والكرم » (٢) .

ثم ذكر الله تعالى صفة أخرى من صفات هاتين الجنتين بقوله : (وحففناهما بنخل) ، والحف بالشىء الاحاطة به من كل جانب ، قال تعالى : « وترى الملائكة حافين من حول العرش » (٤) .

والحفاف : الجانب ، والحفافان : جانباً كل شىء ، والجمع أحفة ، بفتح أوله وكسر ثانيه .

والنخل والنخيل شجر التمر ، قال ابن منظور : « وأهل الحجاز يؤنثون النخل ، وفى التنزيل العزيز : « والنخل ذات الأكمام » (٥) ، وأهل نجد يذكرون بفتح الذال ، قال الشاعر فى تذكيره :

وحديث بأن زالت بليل حمولهم

كنخل من الأعراض غير منبق (٦)

والفعل حف يتعدى لمفعول واحد ، وتزيده الباء مفعولاً ثانياً ، كقولك غشيه ، وغشيته به .

فيكون معنى هذه الجملة : وأحطنا هاتين الجنتين من جميع جوانبهما بأشجار التمر ، كأنها سور مضروب حول الجنتين ، مما يشرح صدر الناظر ، وتقر عيناه بهذا المنظر الرائع ، وهذا مما يفضل أصحاب البساتين فى بساتينهم .

(٢) تفسير الآلوسى (روح المعانى) : ٢٧٣/١٥ .

(٤) سورة الزمر آية : ٧٥ .

(٥) سورة الرحمن آية : ١١ .

(٦) لسان العرب : (نخل ونبق) ، ونخل غير منبق أى غير مصطف على سطر مستو .

ثم ذكر الله صفة أخرى من صفات هاتين الجنتين بقوله : (وجعلنا

بينهما زرعاً) •

والزرع كل شيء يحرث ، ويطلق تغليباً على البر والشعير ،

ولكن ليس هنا ما يفيد تخصيص هذا الزرع بنوع معين من أنواع النبات •

بل ان التنكير فى قوله تعالى : (زرعاً) يفيد التنوع والتكثير ،

والمراد بقوله (بينهما) أى وسطهما •

فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى قد من على هذا الرجل بجنتين جامعتين للأقوات والفواكه ، ولم يتخلل هاتين الجنتين ما يفصل بين أجزاء أراضيها رغم اتساع المساحة ، وتباعد الأطراف ، بل جعل الله وسط هاتين الجنتين زروعاً كثيرة ، لا ينقطع زرع الا وقد نبتت قبل هذا الانقطاع أنواع أخرى ، فزرعها لا ينقطع وثمرها لا يتوقف ،

بل فى كل لحظة من اللحظات تخرج أنواعاً دارة متواصلة ، تسر الناظرين ، ويتقوت منها الناس ويتفكهون ، فما أجملهما من جنتين ، وما أعظمه من تمر وزروع !!

قال الماوردى : « الجنة : البستان ، فاذا جمع الغنم والنخل ، وكان تحتها زرع ، فهى أجمل الجنان ، وأجداها نفعا ، لثمر أعاليها ، وزرع أسافلها ، وهو معنى قوله : (وجعلنا بينهما زرعاً) « (٧) •

ثم بين الله تعالى أن هاتين الجنتين لم تكونا كسائر الجنان ، يكثر ثمرها فى عام ويقل فى آخر ، بل ان كلا منهما تعطى كل عام بحيث لا ينقص ثمر شجرة واحدة مطلقاً ، فقال (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) •

وقوله (كلتا) اسم مفرد لفظا ، مثنى معنى ، فى رأى المشهور ،
الذى هو مذهب البصريين ، أما الكوفيون فيرونه مثنى لفظا ومعنى ،
ومثله كلا ، الا أن كلا للمذكر ، وكلتا للمؤنث .

واذا أضيف (كلا وكلتا) الى اسم مظهر كانا بالالف رفعا ونصبا
وجرا ، كقولك جاءنى كلا الطالبين ، وكلتا الطالبتين ، ورأيت كلا
الطالبين وكلتا الطالبتين ، ومررت بكلا الطالبين ، وبكلتا الطالبتين .

أما اذا أضيفا الى ضمير فيكونان بالالف فى حالة الرفع ، وبالياء
فى حالة النصب والجر .

تقول جاءنى كلاهما وكلتاهما ، ورأيت كليهما وكلتيهما ، ومررت
بكليهما وبكلتيهما .

وبعضهم ذهب الى أن كلا وكلتا مع الضمير مثل الظاهر ، أى
بالالف ، رفعا ونصبا وجرا .

ويجوز فى خبر (كلا وكلتا) - على المذهب المشهور - الافراد
والتثنية ، فالافراد باعتبار اللفظ ، كما فى قوله : (آتت أكلها) ،
والتثنية باعتبار المعنى .

وقد جمع الفرزدق بين افراد خبرهما وتثنيته فى بيت واحد ،
حينما قال :

كلاهما حين جد جرى بينهما

قد أقلعا ، وكلا أنفيهما رابى

فثنى فى قوله (أقلعا) ، وأفرد فى قوله (رابى) .

ومعنى قوله تعالى : (آتت أكلها) أى أعطت ثمرها ، وسمى
الثمر أكلا لأنه أصبح صالحا للأكل .

وجاء خبر (كلتا) مفردا مراعاة للفظها المفرد ، ولو جاء على
المعنى ل قيل آتتا .

ونقرأ الكاف في قوله تعالى ((أكلها)) بالضم والسكون ، وهما
قمر العتق سيعيتان متواترتان *

وقوله تعالى : ((ولهم نخلهم منه شيتا)) ، المراد من الظلم
هنا نقصان الأكل ، نقول لأخر ظلمتى حقى ، أى لهم تعطى حقى كاملا .

قال الطاهر بن علقم : « والاستعير الظلم للنقص ، على طريق
التمثيلية » يستعير هبة صاحب الجنة في اتقان خبرهما - بفتح
أوله وسكون ثلثيه - « وسرقب اتارها يهية من صار له حق في وفرة
غلتها » بحيث اتا لهم ثلث الجنة يعا هو مترقب منهما أشبهتا من حرم
ذا حق حقه قطعه « فاستعير الظلم » لاقبال الاعلال ، واستعير نفيه
للوفاء بحق الأتار « (٨) -

فهاتان الجنة ليسا كالأرض اليسلتين ، التي يكثر ثمرها في
عام ، ويقل في علم آخر غليا ، بل اتتا تلاحظ بعض الأشجار يثمر
في بعض الأعوام ، ولا يثمر في أعوام أخرى مطلقا ، أما هاتان
الجنة ، فان ثمرهما يأتى واقيا كاملا ، دوتما نقص شيء منه ولو كان
قليل ، وذلك مستفاد من عدم التفصان المعبر عنه بعدم ظلم الجنة ،
ويستكبر شيء يعد التقى ، وذلك يقيد عموم اتقاء أى نقص من
ثمر الجنة .

ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى من النعم العظيمة التي من بها
على صاحب هاتين الجنة ، فقال : (وفجرنا خلالهما نهرا) ، والمراد
يقوله : (فجرنا) شققنا وأجرينا ، وقوله (خلالهما) أى وسطهما ،
ماخوذ من الخلل - يفتح الأول والثاني - ، وهو متفرج بين شيئين ،
وجمع خلل : خلال بكسر الخاء ، وهو هنا منصوب على الظرفية ، حيث
كان النهر يجرى من داخل الجنة .

وقوله (نهرا) واحدا لأنهار ، وهو فى اللغة بفتح الهاء وسكونها ،
ويجمع على أنهار ونهر ، ونهور - بضم الأول والثانى فيهما - ،
ماخوذ من الانهار ، بمعنى الاسالة والصب بكثرة ، يقال : أنهرت
الدم ، أى أسلته ، والنهر لا يطلق الا على المياه العذبة ، فاذا اتسع
النهر وعظم كنهه النيل ودجلة جاز أن يسمى بحرا ، أما البحر فى
اللغة فيطلق على ما كان واسعا عظيما ، كثير المياه ، سواء أكان
ماؤه عذبا أم ملحا ، وسيأتى فى قصة موسى والخضر عليهما السلام
توضيح لذلك أكثر ان شاء الله تعالى .

وعلى ذلك فيكون معنى قوله تعالى : (وفجرنا خلالهما نهرا)
أى تسهيلا وتيسيرا على هذا الرجل ، وارادة منا لدوام ثمر الجنتين
وهذا الزرع ، شققنا له وسط الجنتين نهرا ، وأجرينا فيه الماء ،
متدفقا بكثرة كاثرة ، كأن مجراه فجرت عيونا من كل ناحية ، ليدوم
شرب الجنتين ، وليزيد بهاءهما بهاء أبهى ، وجمالهما جمالا أجمل .

قال الماوردى معلقا على وجود هذا النهر : « ليكون ثمرهما
وزرعهما بدوام الماء فيهما أوفى وأروى ، وهذه غاية الصفات ،
فيما يجدى ويغل » (٩) .

وقرأ يعقوب قوله تعالى : (وفجرنا) بتخفيف الجيم ، والباقون
بتشديدها ، والتشديد للمبالغة فى قوة التفجير وكثرة المياه ، وقال
بعضهم : لأن النهر ممتد فكانه أنهار .

وربما يسأل سائل فيقول : ان تفجير النهر يكون أولا ، وايتاء
الأكل يكون ثانيا ، فلم ذكر المسبب قبل السبب ؟

وللإجابة عن ذلك نقول : ان الله لو ذكر السبب قبل المسبب ، أى
تفجير النهر قبل ايتاء الأكل ، فربما فهم أن المجموع نعمة واحدة ،

حيث ان ايتاء الأكل مترتب على تفجير النهر ، ولكن الله تعالى - وهو أعلم بحقيقة مراده - أراد أن يفهمنا أن نعمة ايتاء الأكل نعمة مستقلة بذاتها ، وأن نعمة تفجير الأنهار نعمة مستقلة بذاتها أيضا ، في تكميل منافع الجنتين ومحاسنهما .

وفي وصف هاتين الجنتين بكل ما سبق ما يجعل الانسان يستبعد وجود بستان في هذه الحياة أفضل منهما ، ولذلك يقول ابن عطية :

« وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله ، فان المرء لا يكاد يتخيل اجل منها في مكاسب الناس ، جنتا عنب ، أحاط بهما نخل ، بينهما فسحة ، هي مزدرع لجميع الحبوب ، والماء المعين يسقى جميع ذلك من النهر » (١٠) .

ثم أخبرنا الله تعالى عن مزيد من هذه النعم التي أنعم بها على هذا الرجل ، فقال : (وكان له ثمر) .

وقوله تعالى : (ثمر) قراه عاصم بفتح الشاء والميم ، وأبو عمرو بضم الشاء وسكون الميم ، والباقون بضم الشاء والميم .

والثمر - كما يطلق على حمل الشجر - يطلق أيضا على أنواع المال من الذهب والفضة وغيرهما ، وهو المراد هنا ، لأن الله تعالى قال قبل ذلك عن الجنتين : (وجعلنا بينهما زرعا ، كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) ، فاقترضى العطف بعد ذلك أن يكون المراد من قوله : (وكان له ثمر) أنواعا من المال ، غير الثمار المذكورة أولا ، ولذلك قال الألوسي : « وحمله على حمل الشجر - كما فعل أبو حيان وغيره غير مناسب للنظم » (١١) .

(١٠) البحر المحيط : ١٢٤/٦ .

(١١) تفسير الألوسي : ٣٧٤/١٥ .

قال ابن منظور : « الثمر حمل الشجر ، والثمر أنواع المال ، وجمع الثمر ثمار ، وثمر يفتح أوله وضم ثانيه جمع الجمع ، قال قال أبو الهيثم : ثمره « ثم ثمر ، يفتح الأول والثاني ، ثم ثمر يضمهما جمع الجمع ، وجمع الثمر يضمهما الثعلز ، مثل عتق واعتلق ، والثمر يضمهما « المال الثمر » يقال : ثمر الله مالك أي كثره ، ويطلق الثمر أيضا على الولد ، وفي الحديث : « فيضم ثمره غزاه » (١٢) .

وقال النابغة :

مهلا فداء لك الأقوام كلها

وما ثمر من مال ومن ولد

فهذا الرجل كان واقفا اليسار من كل وجه ، حيث أنعم الله عليه بهاتين الجنتين العظيمتين ، وسر عليه سقيهما ، حيث فجر له نهرا يجري في وسطهما ، وجعل جنتيه وزرعه بخلاف أي بستان ، حيث لا تنقص الثمار والزرع في سنة كبقية الثمار والزرع ، بل هي دائمة لأعطاء الكثير والانبثات المستمر الوفير ، ومع هذا فقد أعطاه من أنواع المال ما أعطاه حتى يستطيع الانفاق على جنتيه كما يشاء ، ويستغله فيما يعود عليه بالخير كما يريد .

فيلتري ماذا كان موقف هذا الرجل صاحب هذه النعم الجليلة ممن أنعم عليه بها ، أشكر المنعم وتواضع ؟ أم جحد وتطاول ؟

ذاك ما يجيب عنه هذا الحوار الذي دار بينه وبين صاحبه ، حيث يقول تعالى : « فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا

(١٠) أخرجه الترمذي ، في كتاب الجلائز ، باب فضل المصيبة إذا احتسب ، وقال : حسن غريب .

وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن تبيد
هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربى لأجدن
خيرا منها منقلباً .

انه موقف الظلوم الجهول ، يقفه هذا الرجل من نعم ربه ، بل
من ربه نفسه ، فيدخل فى حوار مع صاحبه ، ليكشف عن سوء نيته ،
وفساد طويته .

والفاء فى قوله : (فقال لصاحبه) تفرعية ، حيث تفرع هذا
القول على ما تضمنته الجمل السابقة ، من نعم عظيمة ، من شأنها أن
تجعل من فسدت فطرته ، وختم على قلبه أن ينطق بمثل هذا القول .

وقوله (لصاحبه) لا ينفى كون الرجلين شقيقين ، وان كنا لا نجزم
بذلك أيضا ، لأن الشقيق قد يصاحب شقيقه .

والمحاورة : مراجعة الكلام فى المخاطبة ، يقال أحرار عليه جوابه ،
أى رده ، وما أحرار بكلمة ، أى ما رد جوابا ، وقال تعالى : « إنه ظن
أن لن يحور » (١٣) .

فالصاحب المسلم - شأن كل صديق مخلص - بدأ حوارا مع صاحبه
الكافر ، ليزرع فى قلبه ايمانا بالله واليوم الآخر ، وشكرا لصاحب
النعمة ، وتواضعا لعباد المنعم ، فما كان من صاحبه الكافر الا أن رد
على وعظه وارشاده بقوله : (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) .

وعلى هذا تكون جملة (وهو يحاوره) جملة حالية ، وصلح
الحال الصاحب المسلم ، أى كان يحاوره بالوعظ ، وبالدعوة الى الايمان
بالله واليوم الآخر ، وقال بعضهم : ان صاحب الحال هو الصاحب الكافر ،
أى وهو يراجع الكلام فى الاشراك بالله ، وفى انكار البعث .

وعلى أى حال ، فان هذا الكافر حينما كلمه صاحبه فى الايمان
ياش واليوم الآخر عدل عن المجادلة بالتى هى أحسن الى اظهار عظمته ،
وتكبر على صاحبه المسلم بما وهبه الله من نعم فقال له : (أنا أكثر منك
مالا وأعز نفرا) .

وأفعل التفضيل هنا على بابه ، أى أنه كان لكل من الصاحبين مال
ونفر ، الا أن الكافر كفته فى ذلك أرجح ، بدليل قول الصاحب المسلم :
(إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا) .

وهذا يدل على عدم صحة ما يذكره الرواة من أنه كان فقيرا
معدما لا مال له ، وذهب اليه يستعطيه .

وقوله : (وأعز نفرا) : العزة فى الأصل : القوة والشدة ،
والغلبة ، والرفعة والامتناع ، يقال : رجل عزيز ، أى منيع لا يغلب
ولا يقهر .

والنفر : اسم جمع لا واحد له من لفظه ، يطلق على ما بين
الثلاثة الى العشرة ، من الرجال خاصة دون النساء ، وفى الحديث :
أن امرأة قالت : « نفرنا خلوف » (١٤) بضم الأول والثانى ، أى
أن رجالها - كما قال ابن حجر فى فتح البارى - غابوا عن الحى .

قال الليث : « يقال هؤلاء عشرة نفر ، أى عشرة رجال ، ولا يقال
عشرون نفرا ، ولا ما فوق العشرة » (١٥) .

والنفر عشيرة الانسان وأصحابه الذين ينفرون معه أى يقاتلون
معه ، ويدافعون عنه .

واختلف المفسرون فى المراد بهم هنا :

(١٤) أخرجه البخارى فى كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء
المسلم ، وأنظر فتح البارى : ٥٣٨ / ١ .
(١٥) لسان العرب : (نفر) .

١ - فقال بعضهم ان المراد حشمه وأنصاره .

٢ - وقال آخرون : ان المراد أولاده الذكور ، لأنهم هم الذين ينفرون معه دون الاناث ، وأيد أصحاب هذا الرأي رأيهم برد صاحب المسلم عليه بقوله : (إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا) .

٣ - وقال فريق ثالث : ان المراد بالنفر عشيرة صاحب الكافر ، وهذا يعنى أنهما لم يكونا أخوين ، لأنهما لو كانا أخوين لكانت عشيرتهما واحدة .

وعلى ذلك يكون حاصل قول الكافر لصاحبه : (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) ، أن ترفع عليه بما له وجاهه ، وهذا - كما يقول أبو حيان - على عادة الكفار فى الافتخار بكثرة المال ، وعزة العشيرة ، والتكبر والاعتزاز ، بما نالوه من حطام الدنيا (١٦) .

وقدم الترفع والتكبر بالمال ، على الترفع والتكبر بالنفر ، لأن المال عصب الحياة ، ويقوم فى كثير من الأحيان بما لا يقوم به غيره ، لذا نراه مقدما فى كثير من آيات القرآن ، كقوله تعالى بعد مثل مذين الرجلين بآية واحدة : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (١٧) ، وغير ذلك من الآيات .

وبعد أن تناول الكافر على صاحبه المؤمن ، بكثرة المال وعزة الانصار ، أراد أن يطلعه على بعض ما اغتر به وترفع ، ليراه على الحالة الموجبة للبهجة والسرور ، واستحقاق التكبر والتفاخر ، كما تقتضيه الاعراف البشرية الضالة عن هدى السماء ، فاصطحبه الى جنته ، وهو فى غاية العجب ، وقمة الغرور ، ونهاية الكفر والكفران ، وكان منه ما قصه الله علينا بقوله : « ودخل جنته وهو ظالم لنفسه »

(١٦) البحر المحيط : ١٢٥/٦ .

(١٧) سورة الكهف آية : ٤٦ .

قال ما أظن أن تبديد هذه أبدا ، وما أظن أن الساعة قائمة » .

وفى قوله : (ودخل جنته) افراد للجنة بعد تثنيتهما فى كل السياق السابق ، وقد اختلف المفسرون فى سر ذلك .

١ - فذهب بعضهم الى أن السر فى ذلك هو أن الدخول يبدأ فى واحدة أولا ثم فى الأخرى ثانيا ، إذ لا يمكن دخولهما معا ، فى وقت واحد .

٢ - ونص آخرون على أن السر فى ذلك هو اتصال احدهما بالآخرى ، فكان الجنتين جنة واحدة .

٣ - وفطن الزمخشري رحمه الله الى سر لطيف دقيق لم يسبق اليه ، حينما قال ان المعنى هو أن هذا الكافر دخل ما هو جنته ، التى ليس له جنة غيرها فى الآخرة ، يعنى أنه لا نصيب له فى الجنة التى وعد المؤمنون ، فالذى امتلكه فى الدنيا هو جنته لا غير ، ولم يقصد الجنتين ، ولا واحدة منهما « (١٨) » .

وهذا الذى ذهب اليه الزمخشري صواب من حيث اللغة ، لطيف عظيم من حيث المعنى ، أما من حيث اللغة ، فان اضافة المفرد هنا تفيد الاستغراق والعموم ، فتدل على ما تدل عليه التثنية ، أما من حيث المعنى فان رأى الزمخشري يفيد زيادة على ما ذهب اليه الآخرون ، هذه الزيادة تتمثل فى الإشارة الى أن هذا الرجل لا نصيب له الا ما أعطى فى الدنيا ، ولا حظ له فى جنة المؤمنين فى الآخرة .

قال الألوسى : « وهو معنى لطيف ، دق تصويره على أبى حيان ، فتعقبه بما تعقبه » . ثم وصف رأى أبى حيان ورأى غيره ، بأنه خال عما أشير اليه من النكتة (١٩) .

(١٨) الكشف : ٧٢١/٢ .

(١٩) تفسير الألوسى : ٢٧٥/١٥ .

وقوله تعالى : (وهو ظالم لنفسه) جملة حالية ، تصور لنا حال هذا الكافر ، وهو داخل جنته ، ان الواجب الذى تفرضه عليه كثرة النعم ان يقوم بشكر من أنعم عليه بها ، فيحقق لنفسه السعادة فى الدارين ، أما أن يضع مكان الشكر جحود النعمة والمنعم ، فذلك هو الظلم بعينه ، ويترتب عليه أيضا قيادة نفسه الى نار وقودها الناس والحجارة ، بدلا من قيادتها الى جنة عرضها السموات والأرض ، وذلك ظلم للنفس ما بعده ظلم .

وحينما دخل جنته نظر اليها بغاية العجب والعجب ، وقال : (ما أظن أن تبديد هذه أبدا) ، وهذه الجملة استئنافية ، مبنية على سؤال نشأ من الاخبار عن دخول هذا الرجل جنته ، فكأنه قيل فماذا قال حين دخلها وهو ظالم لنفسه ؟ فقيل قال ما أظن .

والظن المنفى هنا بمعنى اليقين ، كقوله : « إني ظننت أنى ملأ حسابيه » (٢٠) ، كما أن العلم يستعمل أحيانا استعمال الظن ، كقوله تعالى : « فإن علمتموهم مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار » (٢١) أى : ان غلب على ظنكم أنهن مؤمنات ، واسم الإشارة (هذه) يعود الى جنته التى دخلها ، وقوله (تبديد) معناه : تهلك ، من قولهم : باد الشيء يبيد اذا هلك .

فالرجل قد قطع بأبدية هذه الجنة ، وعدم فنائها مطلقا .
وقد يقول قائل : انه لا يوجد عاقل يقطع بأبدية هذه الجنة ، فمثلا فى ذلك كسائر أحوال الدنيا ، فكيف قطع هذا الكافر بأبدية جنته ؟

(٢٠) سورة الحاقة آية : ٢٠ .

(٢١) سورة الممتحنة آية : ١٠ .

ويجاب عن ذلك :

- ١ - بأنه أراد أبديتها مدة حياته هو ، ووجوده على ظهر الأرض .
وذلك لحسن قيامه عليها لتوافر المال والخدم والماء وغير ذلك .
- ٢ - أو أنه أراد عدم فناء نوعها ، وإن فنى كل شخص من أشجارها .

٣ - وقال بعض العلماء أنه ما أراد الا : أن هذه الجنة التى يتحدث عنها بشخصها - وليس بنوعها - لا تفنى ولا تهلك ، وقد قال هذه الكلمة فى لحظة غشى فيها حب الدنيا وعجبه بها عقله وكيانه ، مما جعله ينطق بما لا ينطق به العقلاء .

ثم انتقل الرجل من الاخبار عن يقينه بدوام جنته ، الى الاخبار عن يقينه بعدم البعث بعد الموت ، فقال : (وما أظن الساعة قائمة) ، أى كائنة فى المستقبل .

ولا يوجد تلازم بين هذين المعتقدين ، ولكن يبدو أن هذا الكافر قد أخبر بمعتقديه هذين ، ردا على صاحبه المؤمن ، الذى كان يعظه بأمرين :

١ - بترك الاغترار بجنته التى لا بد وأن تفنى مع كل شئ كتب الله عليه الفناء .

٢ - وبعمل الصالحات الباقيات ، التى تنفعه يوم الدين ، يوم لا يغنى عن الانسان كثرة المال ، أو عزة النفر والبنين .

ثم افترض الكافر - جدلا - أنه لو كان هناك يوم آخر ، يبعث فيه الناس من موتهم كما يقول صاحبه ، فانه سيجد هناك من المال والنفر والجنات ، ما يفوق هذا الذى كان له فى الدنيا ، استمتع اليه وهو يقول فى وقاحة : (ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا)

واللام : لام القسم ، والضمير فى قوله (منها) يعود على الجنة التى دخلها ، وهذا على غير قراءة نافع وابن كثير ، فانهما قد قرءا

(خيرا منهما) ، فيكون الضمير حينئذ عائدا على الجنتين ، والمنقلب ؛
يزاد به هنا المصير والعاقبة ، وهو منصوب على التمييز .

فالرجل قد أقسم بالله تعالى أنه لو قدر جدلا أن الناس ستقوم
من قبورهم بعد فناء هذه الدنيا ، فإن الله تعالى سيعطيه في الآخرة
أفضل مما أعطاه في الدنيا ، والسبب في وقوع هذه الشبهة عنده
- كما قال الفخر الرازي - أنه تعالى لما أعطاه المال في الدنيا ظن
أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقا له ، والاستحقاق باق بعد الموت ،
فوجب حصول العطاء ، والمقدمة الأولى كاذبة ، فإن فتح باب الدنيا
على الانسان يكون في أكثر الأمر للاستدراج والتلمية (٢٢) .

وقول هذا الرجل كقول من قال الله فيه : « أفرأيت الذي كفر
بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن
عهدا ؟ » (٢٣) ، وكقول من قال : « وما أظن الساعة قائمة ، ولئن
رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى » (٢٤) .

ويلاحظ أن صاحب الجنتين قال : (ولئن رددت) بخلاف الآخر
الذى قال : (ولئن رجعت) ، وعن سر ذلك يقول الألوسى : « وكأنه
لسبق ما يشق عليه فراقه ، وهى الجنة التى ظن أنها لا تبديد جاء
(رددت) ، ولعدمه فى سورة فصلت ، جاء (رجعت) فليتأمل » (٢٥) .

وهكذا تفعل الدنيا وزخرفها بضعاف النفوس ، فبئس من أن
يعترفوا بالنعمة وينسبوها لخالقها ، ويسخروها فى طاعته ، إذا هم

(٢٢) تفسير الفخر الرازي : ١٢٦/٢١ .

(٢٣) سورة مريم آية : ٧٨، ٧٧ .

(٢٤) سورة فصلت آية : ٥٠ .

(٢٥) تفسير الألوسى : ٢٧٥/١٥ .

لها جاحدون ، وبريهم وبولى نعمتهم كافرون ، ولا حول ولا قوة الا بالله
العلى العظيم .

ولكن ياترى بماذا رد الصاحب المسلم على صاحبه الكافر المغرور ؟ ،
ذاك ما تجيب عنه آيات المشهد الثانى ، والذي سنتعرض له بالبحث
والتفصيل بعد المعنى العام لآيات هذا المشهد ، وبيان العبر من هذه
الآيات ان شاء الله تعالى .

المعنى العام

تجىء هذه الآيات بعد الحديث عن غرتهم الحياة الدنيا وأموالها ،
وبهاؤها ، الى الحد الذى جعلهم يطلبون الى رسول الله ﷺ أن يطرد
من مجلسه أصحابه الفقراء ، تكبرا عليهم ، وتقززا من النظر
اليهم . . . ، أمرة رسول الله ﷺ أن يذكر قصة رجلين أحدهما كان
شبيها بهؤلاء الكفرة الأغنياء ، والاخر كان شبيها بأصحابه ﷺ المؤمنين
الفقراء ، حتى يكون هذا المثل عبرة وعظة لكل كافر ومؤمن فى كل
عصر من العصور .

تذكر الآيات أن الله تعالى قد أنعم على انسان من خلقه بنعم
لم يعطاها غيره ، حيث جعل له بستانين عظيمين ، يضمن فاكهة العنب ،
وسور له هذين البستانين بأشجار النخيل حتى يجتمع له أحب أنواع
الفاكهة وأنفعها للناس ، ولكى تتم النعمة جعل الله له فى وسط هذين
البستانين أنوارا عظيمة وكثيرة من الزروع ، حتى تكون الجنة مثمرة
من أعاليها ومن أسافلها ومن جميع جوانبها المحفوفة بالنخيل .

وضمانا لاستمرار ثمارهما ، وتسهيلا على صاحبهما أجرى الله نه
نهر فى وسط هذين البستانين ، وجعل ماءه متدفقا بغزارة .

ونتيجة لهذا كله فان كل شجرة فى هاتين الجنتين قد أعطت عطاء

ما بعده عطاء ، وبارك الله فيهما ، حتى صارت الأشجار خارجة عما اعتاده الناس ، ان الناس قد اعتادوا أن يكثر الثمر في عام ويقل في آخر ، بل اعتادوا أن بعض الأشجار ينقطع ثمره بالكلية في عام دون آخر ، وهكذا ، أما هاتان الجنتان فقد خرجتا عن المألوف ، بحيث لم ينقطع الثمر في عام أو يقل عن العام الذي قبله ، بل انه قد أتى الثمر كاملا ، مما جعل صاحبه مدهوشا مذهولا .

وبالإضافة الى كل ذلك أنعم الله عليه بأنواع أخرى من المال من الذهب والفضة وغيرهما ، وكان هذا من الله ابتلاء له ، كما قال في مقدمة هذه السورة : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا) ، ولكن الرجل سقط في الامتحان ، فبدلا من أن يقابل هذه النعم بشكر المنعم ، اذا به يجحده ، واذا به ينكر قدرته على البعث بعد الموت ، فيدخل صاحبه معه في حوار ليذكره بربه ، وبوجوب الايمان به ، وباليوم الآخر ، ولكن الرجل يصر على كفره ، ويتكبر على صاحبه ، ويكاثره بالمال والولد ، ويقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، واصطحبه معه الى جنته في زيارة ميدانيه حتى يريه أسباب عزته وتكبره ، وبمجرد أن دخل جنته نظر اليها في زهو وغرور وكفر قائلا ان الزوال يستحيل أن يمسا ، وان قانون الفناء لا يلحقها ، انها خالدة مخلدة ، انها باقية بقاء السموات والأرض ، لقد طاش من الرجل عقله ، وغاب عنه وعيه ، لما رأى من جمال جنته ، ولما شاهد من كثرة ثمرها ووفرة مياهها ، ووفرة الأموال التي ينفق منها عليها ، وبلغ منه الغرور والكفر مبلغا أنكر فيه على صاحبه وجوب الايمان باليوم الآخر ، فقال : (وما اظن الساعة قائمة) ، ثم استطرد على سبيل الفرض والتقدير ، ان كان هناك يا صاحبي بعث بعد الموت كما تقول فان هناك من الخير والأموال والجنان

ما ينتظرني أضعاف أضعاف ما لى فى الدنيا ، لقد ظن الكافر أن هذه
النعمة التى يتقلب فيها إنما أعطيت له لسواد عينيه ، ولأنه أهل لها ،
ولأنه الجدير بها دون غيره ، يستحقها هو ولا يستحقها من عداه من
خلق الله تعالى ، وعلى ذلك فإن هذا الاستحقاق الذى صاحبه فى الدنيا
سيصاحبه - إن كان هناك بعث - فى الآخرة ، وما يعلم هذا المغرور ،
أنه مستدرج ، وأنه أمهل ولم يهمل ، لأنه لم يخلق عبثا ، ولم يترك
سدى « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ، فتعالى
الله الملك الخفى » (*) .

وهكذا تفعل النعم والأموال بأصحاب القلوب الضعيفة ، والنفوس
الخبیثة ، تنسئ الى من أحسن اليها ، وتكذب من تولى رعايتها ، وتكفل
برزقها ، وتدبير أمرها .

العبر المستفادة

من المشهد الأول

من الآية (٣٢) إلى الآية (٣٦)

تدعينا آيات هذا المشهد لاوقوف أمام عدة أشياء ، نختار منها
وبإيجاز ما يأتى :

أولا : أن أمراض الدنيا من أموال وبنين ، وجاه وسلطان وغير
ذلك ليست عيننا للتفاضل بين الناس ، كما ظن هذا الكافر ، وكما
يظن كل جاهل ، فما يعطى الله المال والبنين لأحد لآلته أفضل من
غيره ، وما يعطى الله الحكم والسلطان لأحد ، لأنه المصطفى من خلقه ،
والجتنى من كونه ، ولكن يعطى المال والبنين لينظر ماذا يفعل
الناس بهما ، ويعطى الحكم والسلطان ابتلاء واختبارا لأولى الأمر ،

أشعر الله يطبقون ، ويحكمه يعملون ، أم أنها فرصة العمر قد واتتهم ،
لنهب أموال الناس ومقدرات الشعوب ولاذلال الخلق واستعبادهم ؟
ولقد قررت سورة الكهف هذه الحقيقة فى مطلعها حيث يقول الله تعالى :
(إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا) ،
وقال تعالى : « ثم جعلناكم فئات فى الأرض من بعدهم لننظر
كيف تعملون » (٢٦) .

وعلى ذلك فلا سبيل لجعل هذه الأعراض ميزانا ، يزن بها
الناس أقدارهم ، بحيث يكون الغنى أفضل من الفقر ، وصاحب النفر
والعسيرة والأنصار أفضل من غيره ، وأقرب الى الله منه ، قال تعالى :
« وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى » (٢٧) .

ثانيا : الحالة الوحيدة التى تكون فيها لأعراض الدنيا الزائلة قيمة
هى تلك الحال التى تسخر فيها هذه الأعراض لخدمة الاسلام ، وتحقيق
الخير لمصالح العباد والبلاد ، ولذا يقول الرسول ﷺ : « نعم المال
الصالح للمرء الصالح » (٢٨) ، ويقول أيضا : « لا حسد الا فى اثنتين ،
رجل آتاه الله مالا فسلطة على هلكته فى الحق ، ورجل آتاه الله
الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » (٢٩) .

لأن صرف المال فى هذه الحال يكون عبادة من العبادات ، تقرب
صاحبها من مولاه ، وتجعله أهلا لمزيد عطاياه ، وهذا ما كان يفعله
السلف الصالح ، حيث وجدنا أحدهم يجهر جيشا بأكمله ، ووجدنا
آخر يأتى بكل ماله ، ولا يترك لأولاده شيئا ، ويقول : تركت لهم الله

(٢٦) سورة يونس آية : ١٤ .

(٢٧) سورة سبأ آية : ٣٧ .

(٢٨) أخرجه أحمد فى مسنده : ١٩٧/٤ .

(٢٩) أخرجه البخارى فى كتاب العلم ، باب الاغتباط فى العلم والحكمة

ورسوله ، وما فعلوا ما فعلوا الا لتحقيقهم من وعد الله « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » (٣٠) ، وما تبرعوا بما تبرعوا الا لعلمهم بأن ذلك هو سبيل الزيادة ، وطريق المغفرة : « إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم » (٣١) ، هذه هي الحالة الوحيدة التي ينظر فيها الشرع الى أعراض الدنيا نظرة حسنة ، ويعتبرها ذات قيمة في ميزان التفاضل بين الناس ، وما عدا ذلك ، فلا قيمة ولا وزن لها .

ثالثا : ان الانسان اذا أخذ أعراض الدنيا الزائلة مقياسا للتفاضل فانه سيضل ويطفئ ، ويعيث في الأرض فسادا ، لأن هذه الأعراض ستصبح وسيلة فساد وفساد في يده ، قال تعالى : « كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى » (٣٢) ، وبذلك تصبح هذه الأعراض عدوا له ، تماما كما قال تعالى : « إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » ، وقال بعدها : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » (التغابن : ١٤، ١٥) .

ولذلك فقد وجدنا هذا الرجل عندما اعتقد أن التفاضل بين الناس انما يكون بهذه الأعراض الزائلة ، بغى وتكبر ، وعلى الخلق والخالق طغى وتجبر ، فلم يكتف بتعززه على صاحبه ، حينما قال له : (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) ، بل بلغ به طغيانه وتجاوزه للحد ، أن أنكر البعث بعد الموت ، واعتبر هذه الحياة لهوا وعبثا ، فيها يأكل الناس ويشربون وينامون ، وكما ينامون يموتون ، ولا شيء بعد ذلك !!! ، غشاوة على قلبه ما بعدها غشاوة ، وعمى في البصيرة والتفكير ما بعده عمى .

(٣٠) سورة النحل آية : ٩٦ .

(٣١) سورة التغابن آية : ١٧ .

(٣٢) سورة العلق آية : ٦، ٧ .

والانسان اذا ما وصل الى هذه المرحلة من التفكير والسلوك ،
فلا ينتظر الا التعاسة المحققة ، والشقاوة المؤكدة ، قال رسول الله ﷺ
« تعس عبد الديثار وعبد الدرهم ، وعبد الخميصة ، ان أعطى رضى ،
وان لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، واذا شيك فلا انتقش » (٣٣) ،
والمعنى : اذا اصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش .

ثالثا : ان الانسان لو لم يرتكب فى حياته ذنبا الا الكبر لكفاه
ذلك سببا للطرد من رحمة ربه ، وتعذيبه بأشد أنواع العذاب ، لانه
حينئذ يكون قد تجاوز حده ، وحاول خلع صفة من صفات الألوهية
على نفسه ، قال تعالى فى حديثه القدسى : « الكبرياء ردائى والعظمة
إزارى فمن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار » (٣٤) ، وقال ﷺ :
« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » (٣٥) .

وانما كان الكبر حجابا يمنع صاحبه من دخول الجنة ، لانه يحول
بينه وبين الأخلاق الحميدة المستوجبة لدخول الجنة ، ويجعل صاحبه
متصفا بالصفات التى تستوجب الخيبة والخسران ، حيث لا ينقاد لنور
العلم ، ولا ينتفع بهدى الله .

قال تعالى : « وخاب كل جبار عنيد ، من ورائه جهنم ويسقى
من ماء صديد » (٣٦) ، وقال : « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون
فى الأرض بغير الحق » (٣٧) .

(٣٣) . أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد ، باب الحراسة فى الغزو فى
سبيل الله .

(٣٤) أخرجه مسلم فى كتاب البر ، باب ١٤٧ ، وابن ماجه فى كتاب
الزهد ، باب البراءة من الكبر ، وأبو داود واللفظ له فى كتاب
اللباس ، باب ما جاء فى الكبر .

(٣٥) أخرجه مسلم فى كتاب الايمان ، باب تحريم الكبر .

(٣٦) سورة ابراهيم آية : ١٥ ، ١٦ .

(٣٧) سورة الأعراف آية : ١٤٦ .

رابعاً : اذا رأى الناس عاصيا لله تعالى ، ويزاد عليه من زينة الحياة ما يزداد فعلتهم أن لا يغتروا ، وعليهم أن يعلموا أن هذا العاصي مستدرج من قبل الله ، حتى اذا أخذه أخذه عزيز مقتدر ، فالله ان أمهل فانه لا يهمل ، قال تعالى : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملى لهم إن كيدى متين » (٣٨) ، وقال : « أychسبون أنما نمدهم به من مال وبنيين ، نसारح لهم فى الخيرات ؟ بل لا يشعرون » (٣٩) .

فهذه الأعراض الزائلة لا تعنى حب الله تعالى لهذا العاصي ، قال ﷺ فيما يرويه الامام أحمد بسنده : « ان الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وأن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين الا لمن أحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه » (٤٠) .

(٣٨) سورة القلم آية ٤٤، ٤٥ .

(٣٩) سورة المؤمنون آية : ٥٦، ٥٥ .

(٤٠) أخرجه أحمد فى مسنده : ٢٨٧/١ .

المشهد الثانى

ميزان للتفاضل بين الناس

ونصح وتهديد لمن تفاضل بالأعراض الزائلة

قال تعالى : « قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذى
خالقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا (٣٧) لکنا هو الله
ربى ولا أشرك بربى أحدا (٣٨) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء
الله لا قوة إلا بالله ، إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (٣٩) فعسى
ربى أن يؤتىن خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء
فتصبح صعيدا زلقا (٤٠) أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع
له طلبا (٤١) » .

معانى المفردات واسرار التراكيب

بعد أن قال الكافر لصاحبه المؤمن ما قال من أفحش الفحش ،
وأفجر الفجور ، ووضع موازين باطلة للتفاضل ، واغتر بجنته ،
واعتقد لها الدوام ، وأنكر البعث بعد الموت ، رد عليه صاحبه يجادله
بالتى هى أحسن ، ويقيم له الدليل القاطع على امكان البعث بعد
الموت ، وقدرة الله تعالى على ذلك ، ويبين له باى ميزان يكون
التفاضل ، وبم يكون الاعتزاز ، وينصحه بما يقوله اذا دخل جنته ،
بدلا من مقولة الغرور والبطر . ويهدده - ان استمر على غروره
وكفره - بزوال جنته .

قال صاحب الفتوحات الالهية : « حاصل ما قاله الكافر من القول

الشنيع ثلاث مقالات .

(م ١٥ - سورة الكهف)

الأولى : (أنا أكثر منك مالا) ... الخ ، الثانية : (ودخل جنته) ... الخ ، الثالثة : (وما أظن الساعة) ... الخ ، وقد تعقبه المؤمن فى الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش • فوبخه على الأخير بقوله : (أكفرت بالذى خلقك) ... الخ ، ووعظه ونصحه على الثانية بقوله : (ولولا اذ دخلت جنتك) ... الخ ، وقرعه على الأولى بقوله : (فعسى ربي) ... الخ « (١) •

ويبدأ المؤمن بتوبيخ صاحبه على أعظم جرم ارتكبه ، حيث أنكر عليه كفره ، ووبخه على استبعاده البعث بعد الموت ، بقوله : (أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً) ؟

وأصل الكفر فى اللغة : تغطية الشئ تغطية تستره ، فكل من ستر شيئاً فقد كفره ، ولهذا يسمى الليل المظلم كافراً ، لأنه يستر الأشياء بظلمته ، ويسمى البحر كافراً ، لستره الأرض بمائه ، ويسمى الزراع - بفتح الزاى - كافراً ، لستره البذر بالتراب ، والكفار : الزراع ، قال تعالى : « كمثل غيث أعجب الكفار نباته » (٢) ، أى الزراع : والكافر : الذى أبس فوق درعه ثوبا ، سعى بذلك لأنه ستر بدنه بدرعه ، ودفعه بثوبه ، والمشرى يسمى كافراً لستره التوحيد بشركه ، والمنكر الجاحد يسمى كافراً لستره الحق بباطله ، وسميت الكفارة كفارة لتغطيتها ذنب صاحبها ، والقيصر بكر القاف الذى تطلّى به السفن يسمى كافراً ، لسواده وتغطيته •

وقد جاء الكفر فى القرآن على أربعة أوجه :

(١) الفتوحات الإلهية : ٢٥/٣ •

(٢) سورة الحديد آية : ٢٠ •

أحدها : نقيض الايمان ، مثل : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء

فليكفر » (٣) .

ثانيها : بمعنى الجحود ، مثل : « ومن كفر فإن الله غنى عن

العالمين » (٤) ، أى جحد وجوب الحج .

ثالثها : نقيض الشكر ، مثل : « واشكروا لى ولا تكفرون » (٥) .

رابعها : بمعنى التبرؤ ، مثل : « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم

ببعض » (٦) ، أى يتبرأ بعضكم من بعض .

والاستفهام فى قول المؤمن (أكفرت بالذى خلقك) استفهام

انكارى توبيخى ، حيث ينكر عليه كفره بخالقه ، وبقدرته تعالى على

البعث بعد الموت .

والخلق فى لغة العرب : ايجاد الشئ على مثال لم يسبق اليه ،

ويستعمل على وجهين :

الاول : اليجاد الفعلى من العدم ، على نحو غير مسبوق .

والثانى : على تقدير الشئ قبل ايجاده . ، قال زهير :

ولانت تفرى ما خلقت وبعـ ض القوم يخلق ثم لا يفرى

أى تنفذ ما قدرته فى نفسك وعزمت عليه .

ولفظ الخلق يستعمل مصدرا ، ويستعمل بمعنى المخلوق .

ثم بين له المؤمن أصل خلقه ، عله يتعظ ، فقال له : (خلقك

من تراب ثم من نطقة ثم سواك رجلا) ، والتراب معروف ، وجمعه

أترية ، وتريان ، بكسر التاء ، وسكون الراء .

(٣) سورة الكهف آية : ٢٩ .

(٤) سورة آل عمران آية : ٩٧ .

(٥) سورة البقرة آية : ١٥٢ .

(٦) سورة العنكبوت آية : ٢٥ .

وقوله : (**خلقك من تراب**) اما أن يكون المراد خلق أصلك وهو آدم عليه السلام ، من تراب لأن خلق الأصل سبب في خلق الفرع ، فكان خلقه خلقا له ، واما أن يكون المراد **خلقك أنت** من تراب ، على أساس أن منى أبيه ناتج من أغذية مصدرها التراب ، وعلى ذلك يكون المؤمن قد لفت نظر وفكر هذا الكافر أولا الى ما خلق منه منى أبيه وهو التراب ، ثم ثانيا الى النطفة التى هى من أبيه ، وهى مشتقة من النطف ، بفتح النون وسكون الطاء وهو السيلان ، وفى صفة المسيح عليه وعلى نبينا السلام : « ينطف رأسه ماء » (٧) أى يسيل .

ثم ذكره المؤمن بتمام خلقه ، حيث قال له : (ثم سواك رجلا) ، قال أبو الهيثم : « المستوى التام فى كلام العرب : الذى قد بلغ الغاية فى شبابه ، وتمام خلقه وعقله » (٨) .

فيكون معنى (سواك رجلا) صيرك رجلا بالغ الغاية فى قوة الأعضاء ، وذكاء العقل ، وحسن الهيئة .

وفى التعبير عن الله تعالى بالاسم الموصول فى قوله : (بالذى **خلقك**) اشعار بالسبب الذى من أجله أنكر المؤمن كفر صاحبه ووبخه عليه ، وإشارة الى دليل البعث بعد الموت .

فالمؤمن رد على منكر البعث بقياس إعادة الخلق على بدئه ، وهذا توجيه لهذا الاستدلال ، وهناك توجيه آخر وحاصله أن المؤمن أراد أن يقول لصاحبه المنكر ليوم الحساب : ان الله لما خلقك هكذا لم يخلقك

(٧) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الانبياء ، باب : (واذكر فى الكتاب مريم) ، ومسلم فى كتاب الايمان ، باب : ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام .
(٨) لسان العرب : (سوا) .

عبثا دونما حكمة فى ذلك ، ولن يتركك سدى ، تاكل كما تاكل الانعام ، وتموت كما يموت الحيوان ، ولا شىء بعد ذلك ، ولكنه لعبوديته خلقك ، وبأوامره ونواهيه كلفك ، واذا كان الامر كذلك فلا بد أن يكون فى الآخرة دار ، فيها جنة ونار ، للمطيع فى تلك الجنة ثواب ، وللعاصى فى هذه النار عقاب .

ويقوى هذا التوجيه قوله : (ثم سواك رجلا) أى أن الله تعالى قد أنعم عليك بتمام الخلقة ، وكمال الشباب ، ونضج العقل وذكائه ، بحيث صرت أهلا لأن تؤمر ولأن تنهى ، أفيليق فى عقل عاقل أن يهمل أمرك ، وتترك هكذا سدى ، تفعل ما تفعل وتتطاول على الله وخلقك كما تحب ، وترتكب من الكفر وسائر المحرمات ما تشتهى وفى النهاية موت لا بعث يعقبه ، ولا حساب يخلفه ؟ ان هذا لشىء عجاب !!!

وقوله : (رجلا) منصوب على الحال ، وذهب بعضهم الى أنه مفعول ثان لـ (سوى) لتضمنه معنى الجعل .

وبعد أن أنكر المؤمن على صاحبه الكافر كفره ، واعتزازه بأعراض الدنيا الزائلة ، صرخ فى وجهه صرخة حق ، وبين له بم يوزن الناس ، وبم يكون الاعتزاز ، فأوضح له أنه ان كان قد كفر بالله ، وتعزز بأعراض الدنيا ، فإنه يؤمن به ايمانا جازما ويعتز بالعبودية له ، والذل له ، فالذل له غاية العزة ، والانتساب لعبوديته قمة السعادة ، ومفتاح العطاء الذى لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر ، استمع اليه وهو يقول فى عزة وسعادة : (لكنا هو الله ربى ، ولا أشرك برى أحدا) .

فقول المؤمن (لكن) استدراك لقوله (اكفرت) ، فكأنه قال

أنت كافر بالذى خلقتك لكنى مؤمن موحد به ، كما تقول محمد نائم
لكن على مستقيظ .

وقوله : (لكنا) أصله لكن أنا ، فحذفت همزة (أنا) تخفيفا ،
فأدغمت نون لكن فى نون أنا ، وقرأ ابن عامر ويعقوب الحضرمي ونافع
فى رواية فى الوصل بالالف ، والباقون بغير الف .

وقرأ ابن عامر باثبات الألف فى (لكنا) وصلا ووقفا ، أما غيره
فانه لا يثبتها الا فى الوقف ، وروى عن أبى عمرو أن كان يقف باللهاء ،
أى (لكنه) .

وعلى جميع القراءات ، فان (لكن) حرف استدراك ، لا عمل
له ، و (أنا) مبتدأ أول ، و (هو) ضمير الشأن مبتدأ ثان ، و (الله)
مبتدأ ثالث ، و (ربى) خبر المبتدأ الثالث ، والمبتدأ الثالث وخبره خبر
المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول ، ومعنى
الجملة : الشأن والأمر أن الله ربى .

وقوله : (ولا أشرك بربى أحدا) يفيد معنى جديدا زائدا عن
معنى الجملة التى قبلها ، لأن الانسان قد يعترف بالربوبية لله ، لكنه
يشرك معه غيره ، وعلى ذلك فالعطف هنا عطف تأسيس ، وقال بعضهم
ان الجملتين بمعنى واحد ، فالعطف هنا للتأكيد ، والأول أرجح لما
وجهناه به .

وفى اظهار المؤمن لفظ (ربى) بدلا من التعبير بالضمير ما يشير
الى سبب توحيده لله تعالى ، حيث انه تفضل عليه بايجاده من العدم ،
وتكفل برعايته جنينا فى بطن أمه ، ثم فى مهده وطفولته ، ثم فى
شبابه الى أن يلقاه ، بأفضل ما تكون الرعاية ، وباعظم ما يكون
الاحسان ، فلذلك لا يليق به أن يشرك معه غيره فى الربوبية أو الألوهية ،

لا فى الذات ولا فى الصفات ، ولا فى الأفعال ، بل اللائق أن يعتز
الانسان بعبوديته لله عز وجل ، وأن يرطب لسانه دائماً بالانتساب اليه .

وتصريح المؤمن بنفى اشراكه بالله تعريضاً باشتراك صاحبه ، الذى
صرح به حينما قال : (يا ليتنى لم أشرك بربى أحداً) ، وايدان بأن
كفر صاحبه كان بطريق الاشراك .

وبعد أن أظهر المؤمن لصاحبه عقيدته الاسلامية ، واعتزازه بها ،
شرع ينصحه كيف ينظر الانسان الى ما عنده من نعم وعطايا ، أينسبها
الى جهده وفكره ؟ أم ينسبها الى من عنده خزائن كل شيء ، وبيده
مقاليد الأمور ، لأنه خالق القوى والقدر ، فيمنح ويمنع ، كما تقضى
حكيمته ، وكما ترى مشيئته ، فقال له وهو يحاوره : (ولولا إذ دخلت
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) .

والنصح هنا مقترن بتوبيخ ، لأن حرف التحضيض اذا دخل على
الماضى كان للتوبيخ .

انه يحضه على نسبة الخلق لخالقه ، فما خلق مختاراً الا بمشيئة
خالقه عز وجل ، وما وجد شيء الا بقدرته تعالى ، وما قدر انسان
ولا جان ولا ملك على فعل شيء الا كان من الله العون ، ومنه القوة ،
بدءاً أو ختاماً ، عملاً أو كلاماً .

وفى تقديم الظرف (إذ) على القول المحضض عليه اعلام بضرورة
قول هذه العبارة ، وقت دخول جنته فوراً ، من غير تأخير ،
وليس لقصر هذا القول على دخول جنته فقط .

و (ما) فى قوله (ما شاء الله) موصولة ، فى محل رفع ،
على أنها :

١ - مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير : الذى شاءه الله كائن :

٢ - أو على أنها خبر ، لمبتدأ محذوف ، والتقدير : الأمر ما شاء الله .

وقوله : (لا قوة إلا بالله) معناه : لا قوة كائنة في الوجود لموجود إلا وهى من الله مستمدة ، ومنه تعالى معطاة .

وبعد أن نصحه المؤمن بما يقوله عند دخول جنته شرع فى الرد على غروره وتكبره عليه بكثرة ماله وقوة نفره وأولاده ، فقال له : (إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ، فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسابانا من السماء) ... الخ .

وقوله (إن) شرطية ، وفعل الشرط (ترن) وجواب الشرط جملة (فعسى ربي ... الخ) .

وحذفت ياء المتكلم من الفعل (ترنى) بعد نون الوقاية للتخفيف ، وهو كثير فى أسلوب العرب ، والرؤية هنا علمية ، فيحتاج فعلها الى مفعولين ، الأول هو ياء المتكلم المحذوفة ، والثانى قوله (أقل) ، وقوله (أنا) ضمير فصل ، ويجوز أن يكون توكيدا للضمير المنصوب فى (ترنى) أى للمفعول الأول .

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية ، فيحتاج فعلها الى مفعول واحد ، وهو ياء المتكلم المحذوفة ، ويكون (أنا) حينئذ توكيدا لهذا المفعول ، و (أقل) حالا .

وعلى ذلك تكون جملة (أنا أقل منك مالا وولدا) فى موضع المفعول الثانى لـ (ترنى) أن كانت الرؤية علمية ، وفى موضع الحال أن كانت الرؤية بصرية .

وقوله (مالا) المال فى الأصل يطلق على ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان ، والقرينة هي التى تحدد المقصود من ذكره فى الكلام .

وقوله (وولدا) : الولد اسم يجمع الواحد والكثير ، والذكر والأنثى .

قال ابن السكيت : يقال فى الولد : الولد ، والولد بكسر الواو وضمها ، قال : ويكون الولد بالضم واحدا وجمعا ، وقد يكون الولد بالضم جمع ولد ، مثل أسد وأسد .
وفى قوله (وولدا) دليل لمن قال : ان المراد بقوله (وأعز نفرا) أى أولادا .

ثم أعلن المؤمن لصاحبه الكافر طمعه ورجاءه فى فضل الله وكرمه ، فقال له : (فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء) .

قال أبو حيان : « وهذا الترجى ان كان ذلك أن يؤتیه فى الدنيا فهى أنكى للكافر وآلم ، اذ يرى حاله من الغنى قد انتقلت الى صاحبه ، وان كان ذلك أن يؤتیه فى الآخرة فهو أشرف » (٩) .

وقال الألوسى : « وقيد بعضهم هذا الايتاء بقوله فى الآخرة ، وقال آخرون فى الدنيا أو فى الآخرة ، وظاهر ما ذكره أنه فى الدنيا ، كالارسال » (*) فى قوله : (ويرسل عليها حسبانا من السماء)

وقوله : (فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا) جواب الشرط فى قوله (ان ترئى) ، والمعنى : ان ترئى يا صاحبى أنا أقل منك مالا وولدا ، فأنا أتوقع من صنيع الله وسنته فى كونه أن يبدل حال كل منا ، فيعطينى لايمانى به واعتزازى بالعبودية له - جنة خيرا من جنتك التى تغتر وتعتر بها ، ويسلب منك - لكفرك وغرورك - نعمه عليك ، ويجعل جنتك خاوية على عروشها .

(٩) البحر المحيط : ١٢٩/٦ .

(*) تفسير الألوسى : ١٥ .

وقوله : (ويرسل عليها حسبانا من السماء) ، الارسال هو الاطلاق ،
قال تعالى : « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين » (١٠) ، أى
أطلقناها عليهم .

وقوله (حسبانا) : الحسبان فى اللغة يستعمل فى عدة معان ،
فيستعمل بمعنى العذاب والبلاء ، ويطلق على الجراد ، ويطلق على
المرامى على أنه جمع حسبانة ، والمرامى مثل المسال ، دقيقة ، فيها
شئ من طول ، لا حروف لها ، والحسبان أيضا جمع حسبانة ، وهى
الصاعقة ، والحسبان أيضا الحساب ، قال تعالى : « الشمس والقمر
بحسبان » (١١) ، وبهذا المعنى فسر الزمخشري هذه الآية التى معنا ،
حيث قال : « والحسبان : مصدر كالغفران ، والبطلان ، بمعنى الحساب ،
أى مقدارا قدره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبها ، وقال الزجاج :
عذاب حسبان ، وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك » (١٢) .

وقد ذهب كل مفسر فى تفسير هذه الآية الى معنى محدد من
معانى الحسبان فى اللغة ، فمنهم من قال : ان المراد العذاب ، ومنهم
من قال النار ، ومنهم من قال البرد بفتح الراء ، ومنهم من قال السهام ،
ومنهم من قال الصواعق ، ومنهم من قال آفة مجتاحة الى غير ذلك ،
وأرى أن الأرجح أن يفسر الحسبان بالمعنى الأول الذى ذكرته فى استعمالات
هذا اللفظ ، وهو العذاب والبلاء ، حتى يكون محتملا لأن يشمل أكثر من
نوع من أنواع العذاب ، ولذلك قال ابن منظور فى تفسير هذه الآية :
« والمعنى - والله أعلم - أن الله يرسل على جنة الكافر مرامى من عذاب

(١٠) سورة مريم آية : ٨٣ .

(١١) سورة الرحمن آية : ٥ .

(١٢) الكشاف : ٧٢٣/٢ .

النار اما بردا ، واما حجارة ، أو غيرهما مما شاء ، فيهلكها ، ويبطل غلتها ، وأصلها « (١٣) » .

وقوله : (فتصبح صعيدا زلقا) : الصعيد : وجه الأرض ، وقيل الأرض ، وقيل الأرض الطيبة ، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سيخة ، وقيل هو كل تراب طيب ، وقال الشافعي : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار ، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة ، والكثيب الغليظ ، فلا يقع عليه اسم صعيد ، وقال أبو اسحاق : الصعيد وجه الأرض ، وليس هو التراب ، انما هو وجه الأرض ، ترابا كان أو غيره ، لأنه نهاية ما يصعد اليه من باطن الأرض ، وجمع صعيد : صعدان بضم الأول وسكون الثانى ، وصعد ، بضمهما ، وجمع الجمع صعدات ، بضمهما أيمننا .

والزلق بفتح الأول والثانى : المكان المزلق بفتح الأول وسكون الثانى ، الذى لا يثبت عليه قدم .

وعلى ذلك يكون معنى قوله (فتصبح صعيدا زلقا) أن الصباح اذا أتى على جنتك أتى عليها وهى أرض ملساء ، لا نبات فيها ، ولا شئ ، بحيث تبلغ شدة ملاستها أن الأقدام لا تثبت على أرضها .

قال الماوردى : « وهى أضر أرض ، بعد أن كانت جنة أنفع أرض » (١٤) .

فالمؤمن يتوقع لجنة صاحبه الكافر سبب كل شئ منها ، وذهاب كل منفعة فيها ، حتى منفعة السير فى أرض هذه الجنة الواسعة قد حرم منها صاحبها ، فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

(١٣) لسان العرب : (حسب) .

(١٤) تفسير الماوردى : ٤٨٢/٢ .

وبعد أن هدد المؤمن صاحبه الكافر بهلاك جنته ، بأفة سماوية ،
هدده مرة أخرى بهلاكها بأفة أرضية ، حيث قال له :
(أو يصبح مأوها غورا فلن تستطيع له طلبا) .

والغور : مصدر غار الماء ، اذا ساخ وبعد في أعماق الأرض .
فمعنى (يصبح مأوها غورا) : أى ماء غائرا ، ف (غورا)
صفة لموصوف محذوف ، وجاءت الصفة بلفظ المصدر للمبالغة في ذهاب
هذا الماء الى أبعد مما يتصوره هذا الكافر في أعماق الأرض ، كما
يقال فلان عدل ، وفلان صدق ، وهكذا . ويستوى في ذلك الواحد
والجمع ، والمذكر والمؤنث .

وقيل : أو يصبح مأوها ذا غور ، على حذف مضاف ، كقوله
تمالى « واسأل القرية » (١٥) أى أهلها .

قال أبو حيان : « وقوله (أو يصبح) معطوف على قوله (ويرسل) ،
لأن غير زور الماء لا يتسبب على الآفة السماوية الا أن عني بالحسبان :
القضاء الالهي ، فحينئذ يتسبب عنه اصباح الجنة صعيدا زلقا ، أو
اصباحها غورا » (١٦) .

والضمير في (له) من قوله (فلن تستطيع له طلبا) يعود على
ماء هذه الجنة . والذي يسير في هذا النهر الذي فجره الله خلالها .

ومعنى : يجوز أن يكون المعنى « فلن تستطيع طلب غيره
بدلا منه » (١٧) ، فيكون الضمير في (له) يعود على جنس الماء ،
أى ماء بدلا من هذا الغائر .

(١٥) سورة يوسف آية : ٨٢ .

(١٦) البحر المحيط : ١٢٩/٦ .

(١٧) تفسير الماوردي : ٤٨٢/٢ .

وعلى أى حال فإن المراد أن هذه الجنة ستكون أعدم أرض للماء ، بعد أن كانت أوجد أرض له .

والاستطاعة : الاطاقة والقدرة على الشئ ، والتعبير بها يكون فى جانب الانسان فقط ، أما الاطاقة فهى عامة للانسان وغيره ، تقول الجمل مطبق لحمله ، ولا تقل مستطيع .

وفى نفى استطاعة الكافر طلب هذا الماء من المبالغة فى فقدته وانعدامه ما فيه ، حيث لم ينف عنه صاحبه فقدته للماء فقط ، بل نفى عنه مجرد استطاعته للحصول عليه .

وانما نفى عنه هذه الاستطاعة لأنه ليس فى مقدور مخلوق رد ما غوره الله تعالى ، قال سبحانه : « قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتىكم بماء معين » (١٨) .

ونفى هذه الاستطاعة بحرف (لن) الذى يفيد النفى المؤبد ، زيادة فى تهديد صاحبه الكافر ، لعله يتذكر أو يخشى .

وفى التعبير بحدوث الآفة السماوية أو الأرضية ليلا بحيث يصبح الصباح على هذه الجنة ، وهى أرض ملساء زلقة لا نبات فيها ، ولا يثبت عليها قدم ، أو قد غار ماؤها فى أعماق الأرض اشارة الى أن هذا العذاب عذاب بغتة ، وعذاب البغته هذا نفسه عذابان ، فالآفة التى ستحدث لجنته عذاب ، وكون هذه الآفة تحدث ليلا بحيث لا يشعر بها الا وهو ذاهب الى جنته يتمطى ، ويزهو فى غرور ، عذاب آخر !!

ويلاحظ هنا أن المؤمن ترجى لصاحبه الكافر هلاك جنته التى فاخره بها ، ولم يترج هلاك ولده الذين تعزز بهم عليه وكاثره ، ولعل

السرفى ذلك أنه لم يتعرض لهلاك ولده إشارة الى أن حبه للمال قد استولى على قلبه ، مما جعله عبدا له ، فلا يتحرك ولا يسكن الا فى دائرة عبوديته له ، وحيث كان الأمر كذلك ، فإنه يكفى فى كيدته وأغاظته أن تهلك جنته التى بها كابر وكاثر ، وأن يعطى المؤمن خيرا منها ...

وبذلك يكون المؤمن قد أظهر لصاحبه الكافر اعتزازه بربه ، وطمعه فى كرمه وإحسانه ، وهدده باهلاك جنته ، وغور مائها .
فيأتى ماذا حدث بعد هذا التهديد ، أقبل النصح ، ودخل فى حظيرة الايمان ، وبقيت له جنته ؟ أم عاند وكابر ، ولم يخضع لمولاه ؟ وإذا كان كذلك فهل حدث ما توقعه المؤمن ، صاحب البصيرة النافذة ، والرأى الملهم من أهلاك جنة صاحبه الكافر ؟ ذاك ما سوف نعرفه ان شاء الله بعد بيان المعنى العام لآيات هذه المجموعة ، وتوضيح بعض ما يستفاد منها من عبر ، فى تدبرها والعمل بها سعادة فى الدنيا ، ونجاة فى الآخرة .

المعنى العام

لآيات المشهد الثانى

من الآية (٣٧) الى الآية (٤١)

بعد أن قابل الكافر نعم ربه بالجحود والطغيان ، وتعزز على صاحبه وتكبر ، وذهب الى جنته يتمطى ، وقد وضع ميزانا للتفاضل بين الناس ، جعل قوامه كثرة المال والبنين والأتصار ، تأتى آيات هذا المشهد لتبين لنا كيف رد عليه صاحبه المسلم ، وناقشه فيما صدر منه من أقوال ، حيث بدأ بالرد على أعظم مقولة قالها ، وعلى أفحش فحش ارتكبه ، ألا وهو الكفر بالبعث ، انه كفر بالبعث لأنه استبعده على قدرة الله تعالى ، ولذلك ذكره بأصل نشأته ، وبالمراحل التى

مربها جنينا فى بطن أمه ، الى أن ولدته ، الى أن صار رجلا سوى الخلقة ، كامل العقل موفور الصحة والعافية ، ويقول له أفمن قدر على كل ذلك أتعجزه الاعادة بعد الموت ، أو من فعل ذلك كله أكون قد فعله عبثا ولهوا ، دونما أن يجعل له هدفا واضحا ، وغاية مرجوة ، وانما شأنه شأن الحيوانات ، أكل وشرب ، ونوم ، ثم موت ولا شيء بعد ذلك ؟ إن الحياة بهذه الصورة لا تستحق شيئا من التقدير ، بل ان الموت والانتحار لهو أفضل منها بكثير وكثير .

ثم وضع المؤمن لصاحبه الكافر ميزان الاعتزاز والتفاضل ، فقال له ان كان ميزانك هو التكاثر بالمال والنفر ، فان الميزان الحقيقى هو بالانتساب الى حظيرة الايمان بالله واليوم الآخر ، ففيها العزة وفيها يكون الانسان انسانا ، أما خارجها فان الذل يكون ألوانا ، ويصير الانسان حيوانا ، ولذلك فانى يا صاحبى أعتز بعبوديتى لله ، وربوبيته لى ، ولا أجعل لغيره شريكا فى ذاته وصفاته وأفعاله .

ثم رد على تعززه بجنته واغتراره بها ، واعتقاده بخلودها ودوامها قائلا له : (ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله) ، انك يجب أن تعلم أن هذه الجنة ما وجدت الا بمشيئة الله تعالى وبارادته وقدرته ، فلا تغتر بمالك أو بقبوتك ، فما وجد شيء بمحض بشيئة الانسان وبخالص قوته وقدرته ، كلا ، كلا ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

ثم رد المسلم على الكافر وتمعززه بماله وولده قائلا له : ان كنت ترانى أقل منك مالا وولدا فان رجائى فى الله كبير ، وطمعه فى رحمته عظيم ، وأنا عبده ، وهو يتولى الصالحين ، وأنت عدو له وظالم مبین ، ولا عدوان الا على الظالمين ، ولذلك فانى أتوقع أن يتغير حال كل منا ، فدوام الحال من المحال ، أتوقع لى أن يعطينى الله تعالى أفضل

مما أعطاك ، وأتوقع لك - لظلمك وكفرك - هلاك جنتك بأفة سماوية
تبيدها عن آخرها ، وتقتلع أصولها وتمحو ثمارها ، فتصبح كأن لم
تغن بالأمس ، بل تصبح أرضها ضارة مهجورة ، بعد أن كانت نافعة
معمورة ، وإن لم تأت بها آفة سماوية فأتوقع لها آفة أرضية ، وذلك
بأن ينضب هذا النهر الذى منه تشرب ، ويغور ماؤه فى أعماق
الاعماق ، ومهما حاولت طلبه فانك تحاول المستحيل ، لأن الذى غوره
هو الله المنتقم الجبار .

العبير المستفادة

من المشهد الثانى

من الآية (٣٧) الى الآية (٤١)

تستدعينا آيات هذا المشهد للوقوف أمام عدة أمور نقتصر منها
على ما يأتى :

أولاً : مجادلة الخصم بالتي هى أحسن .. وذلك واضح تمام
الوضوح فى رد صاحب المؤمن على صاحبه الكافر ، الذى كاثره بماله ،
وتعزز عليه بنفصره ، فما زاده ذلك الا حطما ، واخلاصا فى النصح
لصاحبه ، عله يرجع عن كبره ، ويثوب الى رشده ، والآيات فى ذلك
كثيرة وكثيرة ، ويكفيها منها قوله تعالى لرسوله ﷺ ، أول المسلمين ،
وسيد الأولين والآخرين على الاطلاق وهو يعلمه كيف تكون المجادلة
وكيف يفتح قلب خصمه ، ان كان له قلب « قل من يرزقكم من السموات
والأرض قل الله ، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلا مبين » (١٩)
ولقد كان لرسول الله ﷺ ولصحابته الكرام وخاصة مصعب بن عمير أول
سفير للإسلام من هذه المواقف ما يعتبر المثل الأعلى فى محاجة الخصم .

ثانيا : على الدعاة الى الله أن يركزوا أولا على أصول الدين ،
 قبل أن يتحدثوا في غيرها ، وانظر في هذه المحاوره ، لقد صدرت
 من الكافر أقوال متعددة ، كان آخرها انكاره للبعث ، فلما رد عليه
 صاحبه المؤمن ، لم يناقشه في قضاياها التي أثارها على الترتيب ،
 وانما بدأها بأهم قضية ، ألا وهى قضية العقيدة ، حيث قال له : (أكفرت
 بأنذى خلقك ... الخ) .

والانسان يعجب أشد العجب حينما يرى شبابا يتنازعون فيما بينهم
 على أمور ليست من أصول الدين ، بل ربما لا تصل الى حد الواجب
 من الفروع ، وأقصى ما تصل اليه كونها سنة يثاب على فعلها ،
 ولا يعاقب على تركها ، ويصل الأمر الى التشاجر ، وربما يصل الى
 حد التكفير !!!

ولاعداء الله تعالى فى ذلك من الأساليب الماكرة ، والوسائل
 الخبيثة فى توسيع دائرة الخلاف بين المسلمين ما لا يخطر على بال
 أحد ، بل ربما استغلوا حب الشباب للدين فى ضرب الدين نفسه ،
 ألا فليحذر الشباب من ذلك ، وعليهم بالجماعة والاتحاد ، وليتعاونوا
 فيما اتفقوا عليه ، وليعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ، حتى
 لا يفشلوا وتذهب ريحهم وقوتهم .

ثالثا : فى مناقشة المسلم لصاحبه الكافر استدلال بقضية الخلق
 ابتداء من العدم على امكان البعث بعد الموت ، وبيان أن الانسان
 ما وجد فى الدنيا عبثا دون أن يكون له هدف ، وانما وجد بحكمة ،
 ولطريقه نهاية وغاية ، وليس كما يدعى أهل الكفر والالحاد ، ولقد
 ناقشنا قضية البعث هذه ، فى قصة أهل الكهف بما قد يكتفى به ههنا .

رابعا : تجيء آيات هذا المشهد لتبين للناس ميزان التفاضل بينهم ،
 انه ليس بالمال ولا بالبنين ، ولا بالجاه والسلطان ولكن بالانتساب الى
 (م ١٦ - سورة الكهف) .

خالق القوى والقدر ، بالانتساب الى صاحب العزة ، يبينها لنا المؤمن في قوله : (لكنا هو الله ربى ولا أشرك برى احدا) ، أى اذا كنت تعتز بمالك ونفرك فان هذا اعتزاز بما هو حقير وزائل ، أما أنا فاعتز بمصدر كل نعمة ، ومنبع كل قوة ، ألا وهو الله ، فمن احتفى فى حماه حماه ، ومن اعتز بعزته أعزه وهداه ، ومن خزائن رحمته وعطاياه أعطاه ، ومن خزي الدنيا ومن سوء المنقلب فى الآخرة أنجاه .

ان الميزان الذى يوزن به الناس هو : « إن أكرمكم عند الله اتقاكم » (٢٠) ، ان القيم قيم السماء وان الميزان ميزان السماء ، فعلى الناس أن يدعوا ما تعارفوا عليه من قيم الأرض والطين ، قيم النسب والقوة ، والمال والسلطان ، وغير ذلك وأن يلجأوا الى قيم وميزان الدين ، اذا لحقوا لأنفسهم العزة ، ولجتمعاتهم الرفعة والاستقرار .

خامسا : فى اعتزاز الرجل المؤمن بربه ما يجعل مسلمى هذا العصر يخلطون من أنفسهم ، فرغم أنهم يعيشون فى عالم يعتز فيه كل انسان بدينه ولغته ، الا أنهم لا يفعلون ذلك ، ولا يستشعرونه .

اننا نرى اليهودى والنصرانى والبوذى وعابد البقر ، وعابد الصنم وغيرهم ، نرى كلا منهم يعتز بما يدين به وبلغته ، الا المسلمين ، لأنهم لا يعرفون هويتهم ، ولا يدرون من هم ، ولا يتكلمون بلغة قرآنهم ، بل بلغة غيرهم يتحدثون ، وبها يتباهون ، وبمبادئ غيرهم يعملون ، وعن كتاب ربهم يعرضون ، ومن هدى نبيهم يمرقون ، رغم اعترافهم فيما بينهم أن لا دين أفضل من دينهم ، ولا كتاب أصح من كتابهم ، ولا هدى أفضل من هدى نبيهم ، ولكن ما الذى يجعلهم لا يعتزون بذلك ؟ انه الانفصام فى الشخصية ، وعدم احترامهم لأنفسهم ، وعقولهم قبل كل شئ ، الأمر الذى جعلهم يعيشون الذل ألوانا ، ويركعون ويسجدون

لأذل الأمم ، ويعتمدون عليهم في الأكل والشرب والكساء والدواء
والسلاح ، ولا يجدون أدنى تحرج وهم يعلنون ان قضية المسلمين أوراقها
بيد أمريكا مائة في المائة ، ونسال أين ارادة المسلمين وكرامتهم ؟
وأين حریتهم وعزتهم ؟ كل ذلك مفقود ضائع ، وسليب غائب ،
ولا أمل في استرجاع الارادة والكرامة والحرية والعزة الا بالاعتزاز
بدين العزيز الحميد ، الغالب الذي لا يغلب ، والقاهر الذي لا يقهر .

سادسا : حينما نقول بضرورة الاعتزاز بالدين ، فان هذا لا يغنى
عدم الأخذ بالاسباب المادية ، وعدم العمل لامتلاك أقوى قوة بشرية ،
كلا .. كلا .. ان هذا فهم خاطيء ، لا يذهب اليه الا من جهل دينه ،
ولم يقرأ كتاب ربه ، ان اول آية نزلت كما نعلم هي « إقرأ باسم
ربك » (٢١) ، ومما نزل أيضا : « واعدوا لهم ما استطعتم من
قوة » (٢٢) ، وهذا يغنى أنه لابد للمسلمين من امتلاك أقوى قود
في الوجود ، وهذا لا يتأتى الا بالتفوق في كل مجالات العلوم الدنيوية ،
من هندسة ، وكيمياء ، وذرة ، وفضاء ، وطب ، وغير ذلك ، حتى
لا يكون الحق أعزل من كل قوة ، بل لابد من توافر أقوى قوة له .
ليدافع بها عن نفسه ، وليزيل العوائق التي تحول بينه وبين سماع
الناس لصوته بالصورة الصحيحة ، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن
شاء فليكفر .

سابعا : في نصح الرجل المسلم لصاحبه الكافر بقوله (ولولا إذ
دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله) ، دليل على أن
الصاحب المخلص ، والصديق الوفي هو الذي يأخذ بيد صاحبه الى النجاة ،
وهو الذي يصدق في معاملته ، ويحب له الخير ، ودوامه ، ولا يحقد

(٢١) سورة العلق آية : ١ .

(٢٢) سورة الأنفال آية : ٦٠ .

عليه ، ولا يغار منه ، وينصحه ان رأى عنده خيرا بأفضل الطرق
للحفاظ على هذا الخير ودوامه .

ثامنا : وفي هذه النصيحة بالذات ارشاد للانسان الى معرفته
بقدر نفسه وبقدر ربه ، حتى لا يغتر اذا رأى نعمة لديه ، فينسبها
الى ذكائه وعقله ، والى كده ومعيه ، فاذا علم أن كل نعمة فى الوجود
انما هى بتقدير الله وقدرته ، ويعلمه وارادته ، تواضع لله ولخلقه ،
وأدى شكر النعمة كما ينبغى ، وهكذا كانت سنة الحبيب ﷺ اذا فتح
الله عليه بلدا من البلدان ، لم يدخلها الا وهو ساجد على دابته ، حتى
يعلم الأمة كيف تتعامل مع نعم الله ، فلا تغتر ، ولا تتكبر ، وبالتالي
ينزل الله عليها من رحماته وبركاته ما بها يسعدون ويهنأون .

تاسعا : وردت أحاديث كثيرة فى فضل هذه النصيحة ، نكتفى
منها بما ورد فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى موسى رضى الله عنه أن
رسول الله ﷺ قال له : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول
ولا قوة الا بالله » (٢٣) .

وعلى هذا : فيستحب للمسلم أن يقولها فى كل أوقاته ، خاصة
اذا رأى عنده نعمة من النعم ، قال ابن كثير : « قال بعض السلف : من
أعجبه شيء من حاله أو ولده ، أو ماله ، فليقل (ما شاء الله لا قوة
الا بالله) وهذا مأخوذ من الآية الكريمة » (٢٤) .

(٢٣) أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات : باب قول لا حول ولا قوة
الا بالله ، ومسلم فى كتاب الذكر ، باب : استحباب خفض الصوت
بالذكر .

(٢٤) تفسير ابن كثير : ١٥٤/٥ .

المشهد الثالث

عاقبة الفرور والجحود

قال تعالى : « وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها ، وهي خاوية على عروشها ، ويقول يا ليتنى لم اشرك برى أحدا (٤٢) ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا (٤٣) هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا (٤٤) » .

معاني المفردات وأسرار التراكيب

بعد أن هدد الرجل الصالح صاحبه الكافر بهلاك جنته ، وتوقع من الله ارسال آفة سماوية من عنده تدمرها تدميرا ، أو أن يجعل ماء نهرها غائرا في أعماق الأرض فلن يستطيع له طلبا ، تجيء هذه الآيات لتخبرنا أن ما توقعه الرجل المؤمن لجنة صاحبه الكافر قد وقع ، وصارت الجنة التي قال عنها (ما أظن أن تبید هذه أبدا) في خبر كان ، حيث نزل عليها العذاب من جميع جوانبها فلم يدع فيها صغيرا ولا كبيرا ، ولا شجرا ولا ثمرا ، ولا أى شىء مما حوته الا دمره تدميرا ، قال تعالى : (وأحيط بثمره) أى أحاط العذاب بجنته من جميع جهاتها ، وأهلكها عن بكرة أبيها ، فهذه الجملة كناية عن هلاكها التام ، وتدميرها الشامل .

وأصل الفعل (أحاط) مأخوذ من قولهم أحاط به العدو ، أى التف به من جميع الجهات ، ومتى فعل العدو بعدوه ذلك ، فقد ملك عليه أمره ، واستولى عليه استيلاء تاما ، ثم استعمل هذا الفعل فى إهلاك كل شىء ، ومنه قوله تعالى « إلا أن يحاط بكم » (١) أى الا أن تؤخذوا من جميع جوانبكم .

والفعل (أحيط) معطوف على محذوف ، والتقدير : فحدث ما توقعه الرجل الصالح ، وأنزل الله عذابا من السماء على جنة الكافر ، وأحيط بثمره ، وإنما حذف هذا المقدر لدلالة سباق الآيات وسياقها عليه .

قال صاحب التحرير والتنوير : « وإنما لم تعطف جملة (وأحيط) بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن ، وإنما المهم التنبيه على أن ذلك حادث ، حل بالكافر ، عقابا له على كفره ، ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن » (٢) .

والذى يغلب على الظن أن هذا الاهلاك كان ليلا ، لقوله (فأصبح) ومع أن بعض المفسرين كالامام أبى حيان والالوسى وغيرهما قالوا إن هذا الفعل والفعلين السابقين (تصبح) و (يصبح) يحتمل أن يكون كل منها بمعنى صار إلا أنى أقول : مع صحة هذا الاحتمال فأنى أرجح أن الاهلاك كان ليلا ، حتى يكون من قبيل عذاب البغته ، وهو - كما قدمنا سابقا - فى نفسه عذابان ، عذاب الاهلاك ، وعذاب المفاجأة التى تأتى بدون مقدمات أو تمهيدات .

ويتدل لصحة ما رجحته قوله تعالى عن أصحاب الجنة البخلاء « فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين » (٣) .

كما يدل على صحة ذلك أيضا التعبير بالفاء التعقيبية فى قوله

(٢) التحرير والتنوير : ٣٢٦/١٥ .

(٣) القلم : ٢٠ - ٢٢ .

(فأصبح يقلب) ، بل ان الالوسي استشعر ذلك حيث قال : « والتحسر
انما يكون لما وقع بغتة » (٤) .

وبعد أن أخبرنا الله تعالى بهلاك جنة الكافر صور لنا حالته
التي أصابته والذهول الذي غشيه تصويرا دقيقا ، وكأنه كما يقولون
بالصورة والصوت ، بالصورة وهو (يقلب كفيه على ما أنفق فيها)
وبالصوت وهو يقول (ياليتنى لم أشرك بربى أحدا) وقلب الشيء
جعل أعلاه أسفله ، والكف : كف اليد ، وهى أنثى ، فالعرب تقول :
هذه كف واحدة ، وسميت كفا لأن الانسان يكف بهما ، أى يجمع بهما
ما يريد ، من قولهم كف الشيء كفا أى جمعه جمعا .

وقول (أنفق فيها) أى صرفه فى عمارتها ، ومادة الانفاق ترجع
الى النقص ، والفتاء ، يقولون نفق ماله اذا نقص ، أو اذا فنى ،
ويقولون : نفقت البهائم : اذا ماتت .

فهذا الكافر حينما ذهب الى جنته التي قال عنها (ما أظن أن
تبديد هذه أبدا) ورآها صعيدا زلقا أصيب بالذهول وام يستطع - فى
أول الأمر - أن يتفوه بكلمة واحدة ، وما استطاع الا أن يقلب كفيه
حسرة وندما على ما صرف من أموال طائلة فى عمارة جنته . ومعنى
(يقلب كفيه) أى جعل يضرب باخداهما على الأخرى ، أو جعل
يقلبهما ظهرا لبطن تارة ، وبطنا لظهر تارة أخرى .

وأيا ما كان : فالجملة كناية بليغة عن شدة ندمه الذى لا يوصف ،
وحسرتة التى لا تتخيل ، عقيب فناء جنته التى ظن لها الخلود
الأبدى .

وعدى الفعل (يقلب) بحرف الجر (على) فى قوله (على ما أنفق فيها) : لأنه كما قلنا كناية عن الندم ، فعدى بعلى كما يتعدى الفعل يندم بعلى .

وانما ندم الرجل على ما أنفق فى عمارة جنته من أموال ، دون أن يندم على جنته التى أبيدت : لأن الندم « انما يكون على الأفعال الاختيارية ، لأن ما أنفق فى عمارتها كان مما يمكن صيانتها عن طوارق الحدثنان ، وقد صرفه الى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أكثر مما يتمتع به ، وكان يرى أنه لا تنالها أيدى الردى ، ولذلك قال (ما أظن أن تبید هذه أبدا) فلما ظهر له أنها مما يعتريه الهلاك ندم على ما صنع ، بناء على الزعم الفاسد ، من انفاق ما يمكن ادخاره ، فى مثل هذا الشيء السريع الزوال » (٥) .

ثم صور القرآن منظر هذه الجنة بعد اهلاكها بقوله تعالى (وهى خاوية على عروشها) والخواء : بفتح الخاء السقوط ، يقال خوت الدار اذا تهدمت وسقطت ، ويطلق أيضا على الخلو ، ومنه قوله تعالى « فتلك بيوتهم خاوية » (٦) أى خالية ، وقيل ساقطة على عروشها ، ويقال خوى بطنه من الطعام : اذا كان خاليا منه .

والعروش جمع عرش ، وعرش البيت سقفه ، والجمع أعراش ، وعروش ، وعرشة ، بكسر العين ، وفتح الراء والشين ، وهى هنا ما صنع من أعمدة ليوضع عليها الكروم .

فالله تعالى جمع عليه بين هلاك الأصل ، وهلاك الثمر ، جزاء ما اعتقد قلبه من كفر ، وما نطق لسانه من شرك ، وما عملت جوارحه من غرور وعصيان .

(٥) تفسير أبى السعود : ٢٥٢/٣ .

(٦) النمل : ٥٢ .

فالذى حدث لهذه الجنة أن الأعمدة سقطت أولا ثم سقطت فوقها الكروم ، فسقوط الجنة على العروش إنما كان لأن العروش إنما سقطت قبلها .

وهذه الجملة حالية تبين لنا أن الكافر ظل يقلب كفيه حينما رأى حال جنته هكذا .

وهذا الوصف في خراب المنازل وغيرها من أبلغ ما يكون ، ولذا تكرر ذكره في القرآن في مواضع عدة ، وهو وإن وضع في الأصل لسقوط سقف البناء وجدرانها إلا أنه أصبح مثلا يطلق على كل هالك ، لم تبق منه بقية .

وانما خصص حال الجنة المزروعة بالأعناب بالذكر دون تعرض لحال النخيل والزرع :

- ١ - لأنها - كما يقول أبو السعود - العمدة ، وهما من متمماتها .
- ٢ - أو لأن ذكر هلاكها مغن عن ذكر هلاك الباقي ، لأنها حيث هلكت ، وهى مشيدة بعروشها ، فهلاك ما عداها بالطريق الأولى .

- ٣ - أو لأن الانفاق في عمارتها أكثر (٧) .

ربعد أن صور لنا القرآن حال هذا الكافر بالصورة التي كأنها مجسدة ، وهو يقلب كفيه ، صور لنا حاله وهو يتلفظ بالفاظ الندامة والحررة على شركه الذي جلب عليه هذا الخراب ، حيث قال : (ياليتنى لم أشرك بربى أحدا) .

لقد فطن الكافر الى الجهة التى أتى منها ، وهى الجهة التى
حذره صاحبه المؤمن منها ، انه الآن تذكر تلك الموعظة ، فتمنى أن لو
سمع كلامه ، ووجد الهه ، حتى لا يهلك بستانه ، ولكن هذا التمنى
جاء بعد أن فنيت جنته التى قال عنها (ما أظن أن تبيد هذه
أبدا) ، انه لا يعيدها اليه مرة أخرى .

وقال بعضهم انه يجوز أن يكون هذا القول منه توبة من شركه ،
وندمه على ما كان منه ودخولا فى الايمان ، ورد آخرون على هذا بأن
توبته حينئذ غير مقبولة ، لأنها كانت عند مشاهدة اليأس ، والايمان
ساعتئذ غير مقبول .

ولا يخفى ضعف هذا الرد ، لأن الرجل كان مازال حيا ، لم
يغرغر بعد ، ولم تطلع الشمس من مغربها حتى نقول ذلك ، فهو
وقتئذ مازال مكلفا ، لم يسلب منه الاختيار .

ومع ذلك فأنى أرى أن الرجل بهذا القول لا يعد فى زمرة المؤمنين ،
لأن مجرد الندم على الشرك لا يعد أيمانا ، ولأن ندمه هذا كان بسبب
هلاك جنته ، وليس لحبه للايمان بالله ، وإيثاره الآخرة على الدنيا ،
وليس لكرهه الكفر من حيث هو كفر ، ثم انه ليس فى الآية ما يشعر
بأنه آمن بالبعث ، الذى أنكره فى محاورته مع صاحبه المؤمن . أفبعد
هذا نقول ان الرجل أصبح بالله مؤمنا موحدًا ، وباليوم الآخر جازما
موقنا ؟ هذا مما لا تطمئن اليه قلوبنا ، ولا تميل اليه عقولنا .

وفى نفس الكافر عدم اشراكه بعد فناء جنته زجر لكل كافر ،
وعاص يتقرب الى نعم خالقه ، حتى لا تحل عليه النقم ، وتسلب منه
هذه النعم .

وفيه ايحاء بأن الكافر كان يكرر تقليب كفيه ، وكان يكثر من الندم
على اشراكه .

والفعل (يقول) معطوف على الفعل (يقلب) ، ويجوز أن يكون حالا من فاعله ، والتعبير به مضارعا : لاستحضار الصورة في الذهن ، وهكذا محق الله جنة هذا الكافر المغرور ، الذى ظن لها الخلود الأبدى وما خطر بباله لحظة أن سوء عاقبته ستكون هكذا ، ولم يغن عنه ماله ، ولم تنفعه عشيرته وأولاده ، الذين افتخر بهم ، وكاثر بهم وكابر ، ولذلك يعقب الله على ما حدث بقوله :

(ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا) .

والفئة : الطائفة والجماعة ، والنصرة : حسن المعونة ، قال تعالى « من كان يظن أن لن ينصره الله الآية » (٨) ، والانتصار الامتناع ، يقال انتصر الرجل اذا امتنع ممن يريد به اذى ، والانتصار : الانتقام ، قال تعالى : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » (٩) .

وقوله (تكن) من كان الناقصة ، فتحتاج الى اسم وخبر ، واسمها قوله تعالى (فئة) ، وخبرها قوله (له) ، وجملة (ينصرونه) صفة لقوله فئة ، أى فئة ناصرة ، وأجاز بعضهم أن تكون هى الخبر ، واحتج بقوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) ، حيث تقدم (له) ، ومع ذلك جاء وراءه الخبر والاسم .

فهذا الكافر الذى تعزز بعشيرته ونفـره - حينما أراد الله الانتقام منه جزاء غـروره وتكبره وتطاوله على الخالق والمخلوق - لم تنفعه عشيرته ولا غيرها فى دفع انتقام الله تعالى منه ، ولم يستطع هو أن يمنع ذلك عن جنـته ، فما كان فى الوجود قوة تقف أمام قوة خالق القوى والقدر سبحانه .

(٨) الحج : ١٥ .

(٩) الشورى : ٤١ .

وقوله تعالى (تكن) قرىء بالياء ، لأن اسم كان مؤنث غير حقيقى (فئة) ، وقدم الفعل عليه ، وفصل بينهما بقوله (له) ، وقرىء أيضا بالتاء على أساس أن اسم كان مؤنث الا أنه غير حقيقى التانيث .

وجاء قوله (ينصرونه) على المعنى ، ولو جاء على اللفظ لقل تنصره ، كما قال فى آية أخرى « فئة تقاتل فى سبيل الله » (١٠) .

وبعد أن بين الله أنه حينما أراد الانتقام من الكافر فان آية فئة أو آية قوة لم تكن لتستطيع أن تمنع عنه انتقام الله ، وما كان لهذا الرجل من قوة تمنعه من عذاب الله ، ختم لنا هذا المثل لهذين الرجلين بآية تقرر وتؤكد هذا المعنى .

فقال : (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) .
وقوله تعالى (الولاية) قرأه حمزة ، والكسائى بكسر الواو ، والباقون بفتحها . وهى بالكسر تعنى السلطان والمالك ، وبالفتح تعنى النصر والموالة .

واختلاف القراء فى محل الوقف هنا ، فمنهم من جعل الوقف على قوله (هنالك) فيكون هذا الظرف متعلقا بقوله (منتصرا) ، والمعنى حينئذ : وما كان الكافر منتصرا هنالك ، والاشارة بقوله (هنالك) تعود الى يوم القيامة ، فيكون ذلك نفيا لانتصاره فى الآخرة ، كما سبق نفى انتصاره حينما نزل به بأس الله فى الدنيا ، وأبيدت جنته .

وذهب الزجاج الى نفس هذا رأى ، أى أن المعنى وما كان منتصرا هنالك ، ولكنه قال ان اسم الاشارة يعود الى تلك الحالة التى أبيدت فيها جنته .

ومن العلماء من قال ان الوقف على قوله تعالى (منتصرا) ثم ابتداء معنى آخر بقوله تعالى (هنالك الولاية لله الحق) ، وعلى ذلك :

فـ (الولاية) مبتدأ ، و (الله) الخبر ، و (هنالك) ظرف معمول الاستقرار لهذه الولاية ، والجملة هكذا تفيد الحصر ، لأن المسند اليه (الولاية) عرف بالآلاف واللام ، واقترن خبره بلام الاختصاص ، كقوله تعالى (الحمد لله) .

وجوز بعضهم أن يكون قوله (هنالك) خبراً لقوله (الولاية) .

ومعنى العبارة حينما نبتدىء بقوله تعالى (هنالك الولاية لله

الحق) :

(١) على قراءة فتح الواو من (الولاية) التى تكون حينئذ بمعنى

النصرة والموالة :

١ - أى هنالك أى فى ذلك المقام الذى يريد الله فيه الانتقام ممن تكبر واغترلا تكون النصرة الا لله وحده ، ولا يملكها مخلوق فى الوجود .
وعلى ذلك تكون هذه العبارة تقريراً للآية السابقة (ولم تكن له فئة) .

٢ - أو فى مثل ذلك المقام الشديد ، ونزول البأس العظيم لا يتولى مخلوق غير الله ، ولا يعبد مخلوق سوى الله ، فتكون الموالة لله تعالى وحده فى مثل هذا المقام

وعلى ذلك فإن الكافر حينما قال (يا ليتنى لم أشرك بربى أحداً)
قاله عن الجاء واضطرار ، وليس عن اختيار ، فلولاً العذاب الذى نزل بجنته ما قال ذلك ، تماماً كقول فرعون عليه اللعنة (أمنت أنه لا إله إلا الله الذى أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) (١١)
وكحال من قال الله فيهم « فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » (١٢) .

(١١) يونس : ٩٠ .

(١٢) العنكبوت : ٦٥ .

٣ - ويجوز أن يكون المعنى : هنالك - أى فى مثل ذلك الموقف - تكون
نصرة الله للمؤمنين على الكافرين .

يعنى أن الله عز وجل ما فعل بالكافر وجنته ما فعل الا نصرا
لصاحبه المؤمن وتصديقا لتوقعه ورجائه حينما قال (فعسى ربه أن يؤتينا
خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء الخ) .

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى (هو خير ثوابا وخير عقبا) .

(ب)

أما على قراءة كسر الواو من قوله (الولاية) لتكون بمعنى السلطان
والملك فيكون معنى قوله (هنالك الولاية لله) .

أى فى مثل تلك الحال التى ينزل فيها بأس الله يكون السلطان والملك
لله ، فلا يستطيع أحد أن يمتنع من عذابه ، أو يفر من بأسائه .

وقد قال بعض المفسرين ان الإشارة فى قوله (هنالك) للدار الآخرة ،
فيكون المعنى حينئذ : هنالك أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله ، كقوله
تعالى « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » (١٣) .

وقوله تعالى (الحق) قرأه أبو عمرو والكسائى بالرفع ، والباقون
بالجر ، فقراءة الرفع على أنه صفة (الولاية) أو على أنه خبر لمبتدأ
محذوف ، والتقدير هو الحق ، أما بالجر فعلى أنه صفة لله . والحق
نقيض الباطل .

وقوله تعالى (هو خير ثوابا وخير عقبا) : الثواب جزاء
العمل ، يقال أعطاه ثوابه أى جزاء ما عمله ، قال صاحب لسان العرب
« ويكون فى الخير والشر ، الا أنه بالخير أخص وأكثر استعمالا » (١٤) .

(١٣) غافر : ١٦ .

(١٤) لسان العرب (ثوب) .

وقوله (عقبا) قرىء بها متواترا بضم القاف ، وتسكينها .

وروى عن عاصم أنه قرأه بألف التانيث المقصورة (عقبى) ،

والباقون بالتنوين (عقبا) .

وكل هذه القراءات بمعنى العاقبة ، وعاقبة الأمر مصيره ومنتهاه

الذى ينتهى إليه .

قال صاحب التحرير والتنوير : يجوز أن يكون (خير) بمعنى

أخير ، فيكون التفضيل فى الخيرية على ثواب غيره ، وعقب غيره ، فان

ما يأتى من ثواب من غيره ، ومن عقبى : أما زائف مفض الى ضر ،

وأما زائل ، وثواب الله خالص دائم ، وكذلك عقباه .

ويجوز أن يكون (خير) اسما ضد الشر ، أى هو الذى ثوابه

وعقبه خير ، وما سواه فهو شر (١٥) .

وهكذا تنتهى هذه الآيات بتقرير من الله تعالى بأنه لا ثواب الا

ثوابه ، ولا عطاء الا عطاؤه ، وأن عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة

غيره ، لأنه عنده خزائن كل شىء ، فأولى بكل عاقل أن يجعل كل ولائه

له تعالى حتى يفوز بما عنده من ثواب لا ينفد ، ومن نعيم خالص

لا ينقطع .

المعنى العام لآيات المشهد الثالث

من الآية (٤٢) الى الآية (٤٤)

تبين لنا آيات هذا المشهد الأخير نهاية الغرور ، ومصير كفران

النعمة والتكبر على صاحبها الذى أنعم بها ، وعلى عباده ، فبعد أن

بين المشهد السابق توقع المسلم هلاك جنة صاحبه الكافر - لكفره - تجيء

آيات هذا المشهد لتوضح أن هذا التوقع قد حدث ، حيث أنزل الله تعالى على هذه الجنة - عذابا أصابها من جميع جوانبها فلم يترك منها زاوية ، الا ومنها دخل ، ولم يدع فيها أصلا ولا ثمرا الا محقه ، فلا أصلا أبقي ، ولا ثمرا ترك ، بل الكل شمله التدمير ، وعمه الهلاك التام ، والخراب الشامل ، حدث كل هذا والرجل الكافر فى نومه يغط ، وبآماله التى لا حدود لها ، وأمانيه التى لا حصر لها يحلم ، وحينما أصبح الصباح ذهب الى جنته التى اعتقد لها الخلود الأبدى ، وقد عششت فى عقله هذه الآمال والأمانى اذا به لا يرى من هذه الجنة عينا ولا أثرا ، هل ضل الطريق ؟ هل هو حالم لم يستيقظ يعد ؟ كلا ، ان المكان هو المكان ، وهو يشعر بما يشعر به كل يقظان ، ان الامر حقيقة قد وقعت ، لقد وقع الرجل الى الجهة التى منها أخذ ، وبسببها عوقب ، انها الجهة التى الا التصفيق بيديه ندما على هذه الأموال التى لا حصر لها ، والتى صرفت على هذه الجنة ، انه أنفق فيها مالا يعبد ولا يحصى تثميرا لماله ، بدلا من ادخاره وتعريضه لآفة تصيبه أو لحادثة من حوادث الزمان ، لقد ذهل الرجل ، فأصبح يقلب كفيه بما يشبه حركات المجنون ، ولماذا لا يفعل ذلك ، فقد رأى كل ما عاش له ، وعمل له نهارا وحلم به ليلا ، رآه فى لحظة واحدة خرابا مدمرا ، وسرعان ما ينتبه الرجل الى الجهة التى منها أخذ ، وبسببها عوقب ، انها الجهة التى حذره منها صاحبه المسلم ... ، لقد حذره من الشرك بربه ، ومن الكفر بيوم لقائه ، ولكن الرجل كان أصم أعمى ، فلم يسمع خيرا ، ولم يبصر حقا ، فجعل الله فى أذنيه وقرا ، وعلى قلبه غشاوة ، حتى أباد جنته ، وأفنى آماله وقضى على أمانيه ، وساعتها فقط انتبه الرجل الى الثغرة التى منها حدث ما حدث فندم على شركه ، وقال (يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا) ، ولكن هذا الندم جاء متأخرا ، فلم ينفعه ندمه فى إعادة ما

فنى ، بل ولم يشفع له فى ابقاء أصل ثروته ، لأن حكمة الله تعالى قد قضت بهلاك كل ذلك ، ولم يستطع من تعزز بهم وفاخر وكاثر أن ينفعوه ولم يستطع هو أن يمنع نزول هذا العذاب بجنته ، فما استطاع أحد أن ينصره فى هذه الشدة ، ولم يستطع هو بنفسه درء هذا الهلاك ، لأنه فى مثل هذه المواقف لا سلطان الا لله ، ولا حكم الا لله ولا موالاة الا لله ، فالقدرة قدرة الله ، والكلمة كلمة الله ، والأمر كله لله ، فما شاء كان ، ولا راد لقضائه ، ولا ممتنع من عذابه ، لأنه حق ، ووعدته حق ، وعقابه حق ، وثوابه حق .

وما أجمل ختام آيات هذا المشهد ، حيث ختمها الله بقوله (هو خير ثواب وخير عقبا) حيث تبين لنا أن العاقبة دائما للمتقين ، وأن من سار على هداية هذه العاقبة المأمونة ، وله منه أجزل العطاء وأعظم الثواب .

العبر المستفادة من آيات المشهد الثالث

من الآية (٤٢) الى الآية (٤٤)

من خلال تدبرنا لآيات هذا المشهد ، نستطيع أن نخرج منها ، بعدة عبر ، نقتصر منها على ما يأتى :

أولا : أن العاقبة دائما للمتقين الشاكرين ، فلا يستوى فى ميزان السماء شاكر وجاحد ، ومؤمن وكافر ، ذلك أنه شكر النعمة بأن نسبها الى المنعم ، وسخرها فى طاعته ، وحفظها بعيدا عن معصيته ، فشكره هذا جعله أهلا للمزيد ، كما وعده ربه (لئن شكرتم لازيدنكم) (١٦) ، وجعله بذلك أيضا أهلا للعاقبة الحميدة فى الآخرة ،

حيث تنتظره جنة عرضها السموات والأرض ، كما وعده ربه أيضا بقوله « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » (١٧) .

ثانياً : كما تبين لنا هذه الآيات سوء العاقبة للجاحدين ، الذين يجحدون نعم ربهم ، ويجعلونها سبباً في عصيانه ، والتفاخر بها على خلقه ، وتلك سنة من سنن الله الكونية ، التي لا تتبدل ولا تتغير .

هاهم قوم سباً ، جعل الله مسكنهم آية ، تتحدث عن قدرة الله تعالى في الإيجاد والابداع ، والجمال والكمال ، وأنعم عليهم بماء وفير ، وشجر مثمر ظليل ، حيث كانت لهم جنتان عن يمين وشمال ، ولكنهم قابلوا كل ذلك بالكفران ، وجعلوه وسيلة للعصيان ، فما كان منه تعالى إلا أن طبق عليهم سنته في الظالمين ، وجعل النعمة ذاتها نقمة ، فدمرهم بسيل العرم تدميراً .

وها هم صناديد قريش وزعماءها أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف ، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ، فما كان من القدرة الإلهية إلا أن أخذتهم يوم بدر أخذ عزيز مقتدر ، وما ينتظرهم في الآخرة أخزى وهم لا ينصرون .

وياليت المسلمين - أفراداً وحكومات - يعموا هذا الدرس جيداً ، اننا نرى إقطارا إسلامية ، وشخصيات يدين لسانها بالإسلام لله رب العالمين ، نراهم يسبحون في أنهار من الأموال ، ولا يؤدون حق الله غيباً ، بل يستخدمونها فيما حرم ربهم ، في الشهوات مع النساء والمشروبات وغير ذلك ، في الوقت الذي تحتاج إليه الأقليات المسلمة المستضعفة في بقاع كثيرة من الأرض إلى الفتات من هذه الأموال ، وكأنه لا قرآن

يجمعهم ، ولا سنة تبين لهم السبيل ، ولا اسلام يحثهم على تكوين صف واحد قوى كانه البنيان المرصوص ، وكأنه الجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، بل ان الامر يصل الى الذروة ، حينما تودع هذه الاقطار اموالها التى لا خصر لها فى دول الكفر والالحاد ، لينتفع بها الكافرون والملحدون ، ويحرم منها المسلمون بل وتستخدم فى ضرب الاسلام واهله وتنصير افراده ، والكل يعرف ، ولا يتكلم ، ألا ليتهم جميعا يعلمون ، وبقصة صاحب الجنتين يتعظون ويتذكرون .

ثالثا : واذا كنا نتكلم عن النعم وشكرها ، فانه لا يخفى على أى عاقل أن نعمة الاسلام اعظم النعم على الاطلاق ، ذلك أن ما عداها من نعم ، فان الله يعطيها لمن أحب ولمن لم يحب ، أما نعمة الاسلام فان الله لا يعطيها الا لمن أحب ، وعلى ذلك فان الأمة الاسلامية جميعها ، مطالبة بشكر هذه النعمة ، نعمة الاسلام ، وذلك بتطبيقه فى كل المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والاعلامية ، وغيرها ، وأن تعمل على نشره فى أرجاء الدنيا كلها ، والا فمما كانت شاكرة لهذه النعمة ، وما عليها الا انتظار ما أصاب صاحب الجنتين ، فضلا عما ينتظرها فى الآخرة من سوء العذاب ، وشديد العقاب .

قال ابن كثير : « ان الله تعالى بعث محمدا ﷺ رحمة للعالمين ، ونعمة للناس ، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ، ومن ردها وكفرها دخل النار » (١٨) .

رابعا : بفكر خاطيء ، وتصور قاصر يظن كثير من الناس أن التكاثر بالانصار ، والتعزز بأهل الجاه والسلطان ، يشد من الأزر

وقت الشدة ، وينجى من الغم وقت الكربة ، حتى رأينا لهم فى ذلك أمثالا ، مثل قولهم (من له ظهر لا يضرب على بطنه) ، و (يا حظ من كان أبو زيد خاله) و (الماء لا يصعد الى أعلى) و (المعرفة تنفع) ، ونحو ذلك مما صار عرفا سائدا بين الناس ، عليه بنوا علاقاتهم ، وقامت دعائم مجتمعاتهم ، على المستويين الفردى والدولى ، مما ترتب عليه فى النهاية آثار سيئة ، وفساد فى الأرض كبير ، حيث اعتمد الأفراد على علاقاتهم مع ذوى الجاه والسلطان ، واستند الطغاة والظلمة على دول الظلم والافساد ، التى لا هم لها الا نشر الشر فى البلاد ، وتعميم الفساد بين العباد .

ولقد دلت سنة الله فى كونه أن بأس الله اذا جاء لا يمنعه مانع ، ولا يحول دون نزوله حائل ، ولقد ظهرت سنة الله فى هذا المثل بكل جلاء ووضوح ، فلم تستطع فئة الكافر ونفره وعشيرته ، التى بها كآثر وفاخر ، أن تمنع عنه بأس ربه ، ولم يجد فى الوجود كله من يدرأ عنه هذا الاهلاك ، ولم يستطع هو نفسه ، وهو صاحب هاتين الجنتين أن ينصر نفسه ، ويمنع ما نزل بجنته .

وصدق الله اذ يقول : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن

فيكون » (١٩) .

ان قول رب العزة : (ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا) درس للأفراد والحكومات ، على حد سواء ، لكى يجعلوا ولاءهم لله فى كل وقت ، وأن يتبرعوا ممن سواه ، فان كل مخلوق مهما علا شأنه ، وبلغت قوته ، فانه لا يملك نفعا ولا ضرا ، بل لا يملك لنفسه هو موتا ولا حياة ولا تشورا .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	الاهداء
٧	المقدمة
٩	خطة الدراسة لقصص سورة الكهف
٩	تمهيد بين يدى سورة الكهف
١٢	اسم السورة ، وسبب تسميتها بذلك
١٣	فضل سورة الكهف
١٤	سبب نزول السورة
١٦	عدد آيات السورة ، وسبب اختلاف العلماء فى العدد
١٧	مكية السورة وترتيبها
١٨	اغراض سورة الكهف
٢٨	مناسبة سورة الكهف لسورة الاسراء
٢٩	عشرون وجها لهذه المناسبة ، من فضل الله على المؤلف
٣٦	عرض سريع للسورة
٣٩	كلمة عن القصة القرآنية
٤٢	قصة أصحاب الكهف (ولها تمهيد ، وستة مشاهد)
٤٦	تمهيد بين يدى القصة
٤٧	فى أى مدينة كانوا يسكنون ؟ وفى أى كهف كانوا يعتزلون ؟
	هل صحيح أن أهل الكهف فى الأردن ؟ كما قالت ادارة الآثار
٤٩	هناك ؟
٥١	كلمة عن أسماء أهل الكهف
	مناسبة آيات القصة لما قبلها

الصفحة	الموضوع
٥٦	التفسير التحليلى لقصة أصحاب الكهف
٥٦	المشهد الأول (مشهد اجمالى للقصة كلها)
٥٦	التفسير التحليلى لآيات المشهد الأول
٧٠	المعنى العام لآيات المشهد الأول
٧٣	العبر المستفادة من المشهد الأول
٧٣	الاستمساك بالدين هو السياج المتين لحفظ انسانية الانسان وكرامته
	المسلم واضح المعالم ، لا يعرف التميع فى ذاته ، ولا الترقيع
٧٤	فى دينه
٧٦	أهمية التضرع الى الله تعالى
٧٧	وقوع الكرامات للأولياء
٧٩	المشهد الثانى (ولاء لله وجنده ، وبراء من الطاغوت وحزبه)
٧٩	التفسير التحليلى للمشهد الثانى
٩٩	العبر المستفادة من المشهد الثانى
٩٩	تحذير لأصحاب الأقلام الرخيصة
٩٩	الشباب أمانة فى أعناق أولى الأمر
١٠١	زيادة الايمان ونقصانه
١٠٢	أهمية اختيار صاحب
١٠٣	القلب للجنة كالامام للأمة
	التقاليد للأبناء والأجداد ، والزعماء والرؤساء مظهر من
١٠٤	مظاهر انتكاس العقل البشرى
١٠٥	لا يشعر الانسان بالأمان الا اذا كان من أهل الايمان
١٠٧	المشهد الثالث (الفتية داخل الكهف)
١٠٧	التفسير التحليلى لآيات المشهد الثالث

١٣٤	المعنى العام لآيات المشهد الثالث
١٣٨	العبر المستفادة من آيات المشهد الثالث
٣١٨	فى وقت الشدة لا يتخلنى الله عن عباده المتقين
١٣٩	حكم الاسلام فى اقتناء الكلب
١٣٩	التوكل على الله لا يعنى عدم الاخذ بالاسباب
١٤٠	طبيعة الكفار واحدة ، فى مختلف العصور والأمكنة
١٤٢	المشهد الرابع : (الاجثار على الفتية)
١٤٢	التفسير التحليلى لهذا المشهد
١٤٨	المعنى العام لهذا المشهد
١٤٩	العبر المستفادة من هذا المشهد
١٤٩	حقيقة البعث
١٥٢	حكم الاسلام فى بناء المساجد على قبور الصالحين
١٥٦	المشهد الخامس (مرأى فى عددهم ، وتوجيه ريانى فى شأنهم)
١٥٦	التفسير التحليلى للمشهد الخامس
١٦٤	المعنى العام للمشهد الخامس
١٦٦	العبر المستفادة من المشهد الخامس
١٦٦	حكم الاسلام فى الجدل والمراء
		طلاب المسلمين وخطور دراستهم الاسلام على أيدي اليهود والنصارى
١٦٧	والشيوعيين
١٧٠	المشهد السادس (توجيهات الهية لسيد البشرية ﷺ)
١٧٠	التفسير التحليلى لآيات هذا المشهد
١٨٣	المعنى العام لآيات هذا المشهد
١٨٥	العبر المستفادة من آيات هذا المشهد
١٨٦	فوائد ذكر الله عز وجل

الموضوع	الصفحة
التحذير من عدم التحاكم الى منهج الله عز وجل	١٨٨
المثل الخاص بصاحب الجنتين (وله تمهيد وثلاثة مشاهد)	١٩١
تمهيد بين يدى المثل	١٩٣
تعريف المثل	١٩٣
معنى ضرب المثل	١٩٥
الغرض من ضرب المثل فى القرآن الكريم	١٩٥
اقسام المثل فى القرآن الكريم	١٩٦
هل هذا المثل افتراضى لم يقع ؟ أو حقيقى حدث بالفعل	١٩٨
من الرجلان صاحبا هذا المثل ؟	١٩٨
أين هاتان الجنتان ؟	١٩٩
مناسبة آيات المشهد لما قبلها	١٩٩
المشهد الأول من المثل (نعم من الله عز وجل وغرور وكفر	
من الانسان الظلوم الجهول)	٢٠١
التفسير التحليلى لآيات هذا المشهد	٢٠٦
المعنى العام	٢١٨
العبر المستفادة من هذا المشهد	٢٢٠
أعراض الدنيا ليست ميزانا للتفاضل بين الناس	٢٢٠
الحالة الوحيدة التى يكون فيها لهذه الأعراض قيمة عند الله	٢٢١
الضلال والطغيان يعلمان اذا كانت الأعراض الدنيوية مقياسا	
للتفاضل	٢٢٢
خطر الكبر على الانسان	٢٢٣
الله يمهل ولا يهمل	٢٢٤

الصفحة	الموضوع
٢٢٥	المشهد الثانى (ميزان التفاضل بين الناس)
٢٢٥	التفسير التحليلى لآيات هذا المشهد
٢٢٥	المعنى العام لآيات هذا المشهد
٢٤٠	العبر المستفادة من المشهد الثانى
٢٤٠	مجادلة الخصم بالتى هى أحسن
	على الدعاة أن يهتموا بأصول الدين ، ولا يجعلوا الاختلاف
٢٤١	فى الفروع سببا للتشاجر والتفرق
	المسلمون الآن لا يعتزون بدينهم ولغتهم ، فى عصر يعتز فيه
٢٤٢	كل عابد باللهه وبلغته
٢٤٤	أهمية قول ما شاء الله لا قوة الا بالله ، وفضله
٢٤٥	المشهد الثالث (عاقبة الغرور)
٢٤٥	التفسير التحليلى لآيات هذا المشهد
٢٥٥	المعنى العام لآيات هذا المشهد
٢٥٧	العبر المستفادة من المشهد الثالث
٢٥٧	العاقبة دائما للمتقين
٢٥٨	سوء العاقبة للجاحدين
٢٥٩	غفلة المسلمين عن شكر نعمة الاسلام
	الاعتماد على أصحاب السلطان ، أو على الكفر والطغيان
٢٦٠	لا يمنع بأس الواحد الديان

تعريف بالمؤلف

عملا بالتوجيه القرآنى ، والهدى النبوى ، فى التعارف بين المسلمين ، اليك أخى القارىء هذه السطور ، للتعريف بمؤلف الكتاب .

الاسم : د/ جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب النجار

البلدة : مدينة فايد .. محافظة الاسماعيلية

السن : ٣٧ سنة (٦ أكتوبر ١٩٥٤ م)

العمل : مدرس التفسير وعلوم القرآن ، فى كلية أصول الدين - جامعة الأزهر ، بالقاهرة .

الحالة الاجتماعية : متزوج ، وله ثلاثة أولاد (محمد ، ومصطفى ، وسيف الاسلام) .

المشوار الدراسى : منذ ولادته نذره والده لخدمة الاسلام ، فاعتنى به اعتناء كاملا ، فحفظ القرآن الكريم كله ، حفظا جيدا ، قبل الالتحاق بالصف الأول الاعدادى الأزهرى ، ولا زال يحفظه ، والحمد لله .

● وفى سنة ١٩٦٨ م وبعد احتلال اليهود - عليهم اللعنة - لسيناء بعبام ، وتهجير مواطنى مدن القنياة ، التحق بمعهد الزقازيق الأزهرى ، حيث تتلمذ على أيدي مجموعة من خيرة علماء الأزهر ، فى جميع العلوم .

● وفى سنة ١٩٧٥ م حصل على الثانوية الأزهرية ، وكان ترتيبه فيها الأول على مستوى الجمهورية ، وكرمه الدولة - وقتذاك - مع بقية أوائل الجمهورية فى الشهادات العامة ، برحلة الى خمس دول أوروبية ، هي : اليونان ، ويوغوسلافيا ، والنمسا ،

وايطاليا ، وفرنسا ، لمدة شهر ونصف .

● وفى سنة ١٩٧٥ م التحق بكلية أصول الدين ، حيث كانت أعظم أمنية له ولوالده ، وأنعم الله عليه فى سنوات الكلية ، كما أنعم عليه من قبل فى الثانوية ، فكان الأول على دفعته كل عام ، وكان الطالب الوحيد الذى حصل كل عام على تقدير ممتاز .

● وفى سنة ١٩٧٩ م حصل على الليسانس ، بتقدير ممتاز ، مع مرتبة الشرف الأولى ، وعلى المركز الأول ، على طلبة الكلية .

● وفى مارس عام ١٩٨٠ م كلف بالعمل معيدا ، بقسم التفسير ، بكلية أصول الدين بالقاهرة .

● وفى سنة ١٩٨٦ م حصل على درجة الماجستير ، فى الدخيل فى التفسير ، بتقدير ممتاز ثم كلف بعد ذلك بالعمل مدرسا مساعدا فى نفس الكلية .

● وفى سنة ١٩٨٩ م حصل على الدكتوراه ، فى تفسير القرآن الكريم ، مع مرتبة الشرف الأولى ، مع النوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، وتداولها مع الجامعات الأخرى .

● وفى سنة ١٩٩٠ م حصل على جائزة المستشار عبد الحليم الجندى ، والتي تعطى - بتوفيق الله تعالى - لمن حصل على المركز الأول من السادة الدكاترة ، على مستوى جميع كليات الجامعة ، لحصوله على أعلى التقديرات ، ابتداء من الدراسات التمهيدية للماجستير ، ومزورا بدرجة الماجستير ، وانتهاء بدرجة الدكتوراه

نسأل الله تعالى أن يجعل تلك النعم مسخرة في خدمة الاسلام ،
وأن تكون حجة لأصحابها ، لا عليه ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يجعلنا
ممن يعلمون فيعملون ويخلصون ، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأساتذتنا
بالحسنى آمين .

رقم الإيداع بدار الكتب الوثائق القومية

١٩٩١/٩٢٤٥

١٠ ٤٠ ٥٧٧ / ١٩٩١/١١/٢٧ تحريراً في

٢٦٦٦٠٦١ محمود عيسى ٠١٠٩١٢٥٠١٩

٢٦٦١ ٢٥١ محمد عيسى

٢٦٦٠١٥٠

محمد الراسي

مطبعة للحسين الإسلامية

٢٥ حارة المدرسة خلف الجامع الأزهر

تليفون : ٥١٠٦٧٢٤

